

المعرفة

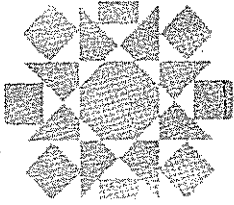
مجلة ثقافية شهرية

تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

العدد السابع والعشرون العددان ٣١٠-٣١١ أيلول «سبتمبر» تشرين أول «أكتوبر» ١٩٨٨

* التطور الرأسمالي واتجاهاته في العالم الثالث
* المبدأ الشعري، موسيقى الشعر، جمالية الشعر - محور
* دُوار البحر، ونجمت الشلج، قصيدتان
* أول رواية عبرية يكتبها عربي!!

المعرفة

مطبعة ثقافية سورية
نصرتها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

رئيس التحرير:

محمد عمران

المشرف الفني:

زهير الحو

الخطوط:

عبد الرحمن التميمي

هيئة الإشراف:

انطون مقدسي

د. عدنان درويش

د. حسام الخطيب

د. الياس نجمة

سليم عيسى

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية

الاشتراك السنوي

- في الجمهورية العربية السورية :
٢٠ ليرة سورية
- خارج الجمهورية العربية السورية :
ما يعادل ٣٠ ليرة سورية . مضافا اليها
اجر البريد (العادي أو الجوي) حسب
رغبة المشترك
- الاشتراك السنوي : يرسل حوالة بريدية
أو شيكا أو يدفع نقدا الى محاسب مجلة
المعرفة جادة الروضة - دمشق .
يتلقى المشترك كل سنة كتابا هدية من
وزارة الثقافة

المراسلات

باسم رئاسة التحرير - جادة الروضة
دمشق الجمهورية العربية السورية

ثمن العدد

- ٤٠٠ قرش سوري
- ٥٤٠ فلس أردني
- ٦٠٠ فلس عراقي
- ٦٠٠ فلس كويتي
- ١٢٠ قرش سوداني
- ١٣٠ قرش ليبي
- ١٦ دينار جزائري
- ١٥ درهم مغربي
- ٩٥٠ مليم تونسي
- ٦ ريال سعودي
- ٧ ريال قطري
- ٧ درهم «أبو ظبي»
- ٧ دنانير «بهراني»

تويه

- ترتيب مواد العدد يخضع لاعتبارات
فنية ، ولا علاقة له بقيمة المادة او
الكتاب .
- المواد التي تصل الى المجلة لا تعاد الى
اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر .

ملاحظة

ترجو « المعرفة » من السادة
الكتاب أن يرسلوا موضوعاتهم
منسوخة على الآلة الكتابة ،
تسهيلاً للعمل .
المعرفة

في هذا العدد

٤	رئيس التحرير	كلمات
		☐ الدراسات والبحوث ☐
٧	د. بهجت سليمان	التطور الرأسمالي واتجاهاته في بلدان العالم الثالث
٤٢	د. من النكري	تفاعل التطور العلمي - التقني والاجتماعي الاقتصادي في البلدان المتحررة
		<u>دراسات في الشعر ← محور</u>
٦٤	ادفان آلان بو ترجمة : عز الدين محمود	البدا الشعرية
		جمالية الشعر :
٨٠	بيير جيرو ترجمة : د. منذر عياشي	« الشيفرات الجمالية والاجتماعية »
		موسيقا الشعر
١١٥	ت. س. اليوت ترجمة : يوسف سامي اليوسف	☐ ادب ☐
		☒ شعر ☒
١٣٦	محمد عمران	دوار البحر
١٤٧	فواز عيد	نجمة الثلج
		☒ قصة ☒
١٥٥	حسني سيد لبيب	البديل
		☐ آفاق المعرفة ☐
١٦٨	حسين علي سليمان	آراء حول كتاب « تدهور الغرب »
	باتشيلي زاريف	احساس العصر الراهن
١٩٧	ترجمة : عادل العامل	
٢٠٩	سليمان الشيخ	اول رواية عبرية يكتبها عربي

كلمات

شعراء في قتال الشوارع !

◆ ١ ◆

ماكنت اود الحديث في الشعر ، لولا اني عائد" ، للتوء ،
من مجزرة الشعر ، في مهرجان الشعر ، المنعقد على هامش
مؤتمر الادباء العرب ، في عاصمة الجماهيرية ، بقع دم
الشعر مازالت على دمي ؛ وما يزال على صوتي شيء من انين
اشلائه الهلكي .

لا اود الحديث في الشعر ، لاني لا احب الكتابة على
رخامة قبر ، والشعر ، هنا الجميل الذي كان يحتضن
صواتنا ، قتلته المهرجانات . وذلك الذي نجا ، على
ندرته ، قتلته حرب المصطلحات .

هكذا ، كما نودع اشيائنا الجميلة التي ترحل ، نودع
الشعر ايضاً !! .

◆ ٢ ◆

اما نحن ، الشعراء ، فنخوض حرب المصطلحات .

وها هو قتال الشوارع حولها ، بالأسلحة البيضاء
والسوداء ، يصل حتى الأزمة المسدودة ، وحتى اقتحام
البيوت ، وعلى كل رصيف عربي تتناثر جثث الشعراء

مطعونة في الظهر أو في القلب ، وما من لجنة لحفظ السلام .
كما الحروب المجانية كلها ، قتلت الشعر هذه الحرب ،
وقتلنا ، نحن الشعراء ، مع الشعر .

◆ ٣ ◆

تعالوا نقرأ هذه الخلائط :

القصيدة العمودية ذات النول اليدوي ، القصيدة
الحدائرية ذات الفضاء المفتوح ، قصيدة التفعيلة الموقعة ،
قصيدة النثر الموقع ، القصيدة الجديدة ، القصيدة الأجد ،
قصيدة البياض ، القصيدة المجسمة ، القصيدة الالكترونية ،
ثم قصيدة الضوء ، فيما بعد ... وفيما بعد ، ربما ،
قصيدة الظلام ...

هكذا يتبدى سقوط الشعر ، ليرتطم في القاع ، تحت ،
على الصخرة الكبيرة الفاتنة : صخرة الأجيال الشعرية !!!

◆ ٤ ◆

تعالوا ، اذن ، نعرف ان الشعر في خطر .

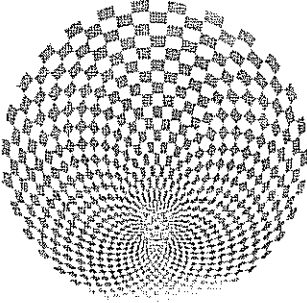
والخطر على الشعر إنما يكمن داخل الشعر ذاته ،
فما عادت قضية حنائة ولاحادائة ، بل قضية شعر ،
اعني : قضية إبداع ، تعالوا وانظروا على أية هاوية تقف
الشعرية العربية المعاصرة ! وكيف تدور في حلقاتها المفرغة
كفئران المختبرات !! .

تعالوا ، ايها الشعراء ، نوقف هذه الحرب الخاسرة ،
حرب شوارع المصطلحات ، ونبحث ، معاً ، عن فضاء
جديد لشعرية عربية جديدة ...

تعالوا نكتب ، معاً ، نصنّ الأول ...

رئيس التحرير

الدراسات والبحوث

د. د بهجت سليمان

التطور الرأسمالي
واتجاهاته في بلدان
العالم الثالث

تفاعل التطور العاصي
الثقني والاجتماعي
الاقتصادي
في البلدان المتحررة

د. معين النقري

دراسات في الشعر ← محور
المبدأ الشعري
«مقتطفات»

ادغار آلان بو
ترجمة: عز الدين محمود

جماليّة الشعر
السيبولوجيا =
«الشفرة الجمالية والاجتماعية»

تأليف: بيير جيرو
ترجمة: د. منذر عياشي

موسيقى الشعر

بترل: ت. س. اليوت
ترجمة: يوسف سامي اليوسف

التطور الرأسمالي واتجاهاته في بلدان العالم الثالث

د. بهجت سليمان

يختلف التطور الرأسمالي في بلدان العالم الثالث عنه في دول الرأسمالية المتطورة ، فالرأسمالية نشأت اول ما نشأت وترعرعت في دول أوروبا ، ومنها انتشرت وامتدت في كافة الاتجاهات والاصقاع ، لتشمل القارات الخمس . ويمكننا ان نطلق على الدول التي كانت سباقة في دخول التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية ، دول التطور الرأسمالي الاصلي الكلاسيكي مثل انكلترا ، فرنسا ، ألمانيا ، الخ . . وقوانين التطور الرأسمالي لهذه الدول هي تلك التي بحثها وحلها واكتشفها علماء الاقتصاد ولكن آلية هذه القوانين على الصعيد العالمي ، وخاصة في المستعمرات السابقة ، تختلف نسبيا من حيث الشكل والاتجاه . ودراسة اشكال تجلي الظواهر الاقتصادية الرأسمالية خارج دول الرأسمالية الكلاسيكية اخذت تشغل مكانة وأهمية خاصة في علم الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية .

ان دراسة التطور الرأسمالي غير الكلاسيكي ، تنطوي في عهدنا الحاضر على قيمة كبيرة ، وتكشف لمختلف دول العالم الثالث أخطار ومشاق وأضرار هذا الطريق للتطور الاقتصادي والسياسي على شعوبها وتبين لهم أن لا طريق إلى انقاذها من وهدة التبعية والتخلف والفقير ، سوى طريق التطور ذي التوجه الاشتراكي . وتوضح لشعوب بلدان العالم الثالث خدعة والأكذوبة الدعاية البورجوازية العالمية حول افضلية طريق التطور الرأسمالي ، وقدرته على حل مهام التطور الاقتصادي والسياسي والتنمية المتسارعة ، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ، وانتقال دول العالم الثالث من مستوى ضعفها وتأخرها و فقرها بسرعة ، والوصول بها إلى مصاف الدول الرأسمالية المتطورة اننا اذ ندرس من كذب طبيعة وخصائص اتجاه التطور الرأسمالي في دول العالم الثالث ، نبين لشعوب هذه الدول حقيقة هذا الاتجاه وعدم قدرته على تلبية حاجات التحرر الوطني والقومي الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشعوب ونكشف بالتالي ديماغوجية الايديولوجية البورجوازية العالمية ، التي تسعى إلى تأخير عملية الثورة التحريرية واعاققة استكمالها في هذا القسم الهام من عالمنا .

ان اتجاه التطور الرأسمالي في دول العالم الثالث ، هو اتجاه التطور الرأسمالي غير التقليدي أو التابع . والاشكال التي يتجلى بها هذا الاتجاه في وقتنا الحاضر ، هي الامتداد أو التتمة الطبيعية للاشكال التي اتخذها خلال المراحل السابقة من نشوئه وتطوره . وهذا ما يبرهن على تاريخية ظاهرة التطور الرأسمالي التابع وطابعها الجدلي الخاص ، وما يؤكد ان معرفة الاشكال الراهنة للكولونيالية الجديدة مشروطة ومعلقة سببا بمعرفة الاشكال السابقة للكولونيالية الكلاسيكية في أطوار الجنين والولادة والتطور والنضج . اي بكلمة اخرى لا بد من دراسة الكولونيالية دراسة تاريخية تتناول كامل أطوار حياتها السابقة والحاضرة ، بغية التنبية إلى الاتجاهات والاشكال اللاحقة ومعرفة قوانين صيرورتها العامة (١) .

(١) توماس سنتش : الاقتصاد السياسي للتخلف - الجزء الثاني ، ص ١٢ .

لقد نضجت الرأسمالية الكلاسيكية الى درجة ، لم تعد الحدود الوطنية والقومية تستوعبها ، وكان الحل الوحيد هو التدفق نحو الخارج بحثا عن السوق الأوسع ، والموارد الطبيعية الأكثر توفرا ، فنشأت ظاهرة الاستعمار الرأسمالي ، التي اقتضت في البدء ، أي قبل تحول الرأسمالية من المزاخمة الحرة الى الاحتكار ، على ميدان تبادل البضائع (٢) ، ولم يحدث ثمة تطور رأسمالي بالمعنى اللاحق للكلمة ، وكان انجذاب العالم المتأخر ، ما قبل الرأسمالي ، الى اسلوب الانتاج الرأسمالي وآلية حركته ، انجذابا سطحيا غير عميق ، أو هو لم يشمل كافة جوانب أو حتى الجانب الضروري للحياة الاقتصادية والسياسية في العالم المتأخر . واقتضت آثار الغزو الاستعماري الرأسمالي في هذه الفترة على خلق شروط حركة الرأسمال الاستعماري الذي استقر لاحقا في المستعمرات ، وبناء القاعدة الضرورية له ، مثل بناء السكك الحديدية والكهرباء والطرق والمواصلات الى غير ذلك من اسباب الحضارة الرأسمالية الضرورية لبقاء ووجود وسيطرة المستعمرين العسكرية والسياسية المباشرة على البلدان المستعمرة .

أما في فترة تحول رأسمالية المزاخمة الحرة الى الرأسمالية الاحتكارية ، وظهور الدول الامبريالية وتكاثرها في أوروبا وأمريكا الشمالية ، فقد اختلف الأمر بالنسبة للتطور الرأسمالي العالمي ، وخاصة فيما يتعلق بالمستعمرات . وفي هذه المرحلة الامبريالية ولدت ظاهرة الاستعمار الرأسمالي الامبريالي ، وكان مضمونها الرئيسي الانتقال ليس الى ميدان تبادل البضائع وحسب ، بل الى ميدان تبادل الرساميل والانتاج الرأسمالي أيضا مع المستعمرات (٣) ، ويتوافق مع هذا التبادل انتقال علاقات الانتاج الرأسمالية ذاتها الى المستعمرات والبلدان

(٢٣) لينين : الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية . ص ٨٢ : « كان تصدير البضائع هو الحالة النموذجية في الرأسمالية القديمة ، حيث كانت السيادة التامة للمزاخمة الحرة ، وفدا تصدير الرأسمالية هو الحالة النموذجية في الرأسمالية الحديثة التي تسودها الاحتكارات » .

التابعة ، وبكلمة ادق انتقال اسلوب الانتاج الرأسمالي وتعميمه على الصعيد العالمي ، وهذه المرحلة من تطور الرأسمالية لم تكتف بخلق السوق الرأسمالية العالمية بل اخذت منذئذ بخلق النظام الرأسمالي العالمي والعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية المناسبة له ، وتقييم العمل والانتاج الدولي الملائم ، حيث تغدو كل البلدان حلقات مترابطة ديالكتيكيا في جهاز الانتاج الرأسمالي العالمي ، أو أجزاء تدخل في تركيبه وحركته ، ومتصلة به اتصالا عضويا لا سبيل إلى الانفصال عنه(٤) ، ولم يعد بإمكان منطقة أو بلد ما أن ينكفيء على ذاته ، وينعزل عن سياق الانتاج الرأسمالي العالمي والسوق الرأسمالية العالمية بصورة من الصور ولم يعد انجذاب المستعمرات الى « لجة الرأسمالية » انجذابا سطحيا ، بل انجذابا شاملا وعميقا وقويا ، تناول الجانب الاكبر من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ودخلت بلدان المستعمرات في قلب آلية عمل الرأسمالية العالمية ، ولم تعد تستطيع التخلص منها أو الانفصال عنها أو الرجوع الى الوراء ، فمتى انطلق مجتمع أو بلد ما نحو نمط الانتاج الرأسمالي ، يستحيل انعزاله أو انفصاله بعدئذ عن العالم الخارجي ، عن السوق الخارجية ، التي تصبح واحدا من المقومات الحيوية للسوق الداخلية(٥) .

« لقد تحولت الرأسمالية الى نظام عالمي » منذ تحولها الى رأسمالية احتكارية وارتقائها المرحلة الامبريالية ، وتاريخ الامبريالية هو بالضبط تاريخ تطور الرأسمالية الفعلي(٦) في المستعمرات ، وانتشار اسلوب الانتاج الرأسمالي فيها . ولذلك فان فهم التطور الرأسمالي في المستعمرات غير ممكن الا في اطار الفهم العام لتطور الرأسمالية الكلاسيكية ، خاصة في مرحلة الامبريالية .

(٤) يوردك اوغلو : تركيا .. حلقة ضعيفة في السلسلة الامبريالية . ص ١٣ ، ١٤ .

(٥) لينين : الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية . ص ٩ : « لا مناص للسوق الداخلية في عهد الرأسمالية من ان ترتبط بالسوق الخارجية » .

(٦) توماس سنتش : المصدر المذكور ، الجزء الثاني ، ص ١٩ .

ان الانتاج الرأسمالي قد اصبح عالميا ، ولذلك فان وعي حركة جزء منه تشتط وعي حركة النظام الرأسمالي ككل ، ودور حركة كل جزء منه في اطار هذا الككل (٧) .

ولو حللنا النظام الرأسمالي العالمي من وجهة نظر الككل والجزء ، لرأينا مبدئيا انه ينقسم الى قطبين اثنين رئيسيين هما : الدول الرأسمالية المتطورة المسيطرة من جهة ، والدول الرأسمالية التابعة لها او الواقعة تحت سيطرتها من جهة ثانية . او كما يشير يوروك اوغلو : « مجموعة الدول الامبريالية ، ومجموعة الدول المستقلة (بفتح الغين) ، والعلاقات بين هاتين المجموعتين مبنية على أساس القهر والعنف والاستغلال » (٨) . والتبعية المتبادلة المتداخلة بين هاتين المجموعتين من الدول هي كالتبعية المتبادلة بين البورجوازية والبروليتاريا ، فيها طرف قوي يفرض نفسه وسيطرته على الطرف الاخر الضعيف التابع ، بقدر حاجة الاول الى الثاني ، او بقدرتهم الاول الى استثمار ونهب الثاني . ان نظام التبعية المتبادلة يفرضه الطرف الامبريالي على جميع الدول الاخرى الاقل تطورا على أساس تقسيم العمل الدولي الاستغلالي وعلاقات السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية .

ولفهم قوانين نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية الرأسمالية بقطبيه : الامبريالي ، والدول الرأسمالية التابعة ، لابد من وضع المسألة وضعا تاريخيا ملموسا .

لقد تركزت رأسمالية المراهمة الحرة بصماتها الخاصة في انحاء متفرقة من عالم المستعمرات ، دون ان تحدث تغيرا جذريا في انماط الانتاج التقليدية ما قبل الرأسمالية التي كانت سائدة فيها . ولكن العملية الاستعمارية الرأسمالية لم تأخذ ابعادها المطلقة الا مع دخول الرأسمالية الاوروية المرحلة الاحتكارية . حينئذ تمت السيطرة الفعلية على العالم اجمع ، « لقد آلت الرأسمالية الى نظام عالمي لظلم الاكثرية الكبرى من

(٨٧) يوروك اوغلو : تركيا ، حلقة ضعيفة في السلسلة الامبريالية ، ص ٢٠ .

سكان الارض استعماريًا ، وخلقها ماليا من قبل قبضة من البلدان « المتقدمة » (٩) واقتسمت الارض كليا وامتدت العملية الاستعمارية الى كل شبر من المعمورة ، وقد ترافق مع هذه العملية سيطرة رأس المال المالي الاحتكاري على ما سواه من أشكال الرأسمال ، وتغير طابع التصدير وغلبة تصدير الرأسمال ، وحياسة المستعمرات ومصادر الخامات العالمية « وما يميز هذا العهد ليس الفارق الاساسيان من البلدان : المالكة للمستعمرات ، والمستعمرات ، بل كذلك مختلف أشكال البلدان التابعة » (١٠) .

« ان عملية تصدير رأس المال انما تعني تصدير النمط الرأسمالي للانتاج » (١١) وقد اعتبر لينين تصدير الرأسمال سمة من أهم سمات المرحلة الامبريالية من تطور الرأسمالية (١٢) . وفي هذه المرحلة اذن تفلقت الرأسمالية في المستعمرات بعمق ، وانتشر النمط الرأسمالي للانتاج في خلاياها ، وتسارع تطوره فيها تسارعا كبيرا لاسباب موضوعية منها مثلا : الريح المرتفع ، وأسعار الارض المنخفضة ، والاجور الزهيدة ، والخامات الرخيصة ، وقلة تواجد الرأسمال . الخ (١٣) . « ان تصدير الرأسمال يؤثر على تطور الرأسمالية في البلدان التي يوجه اليها ، معجلا هذا التطور لاقصى حد (١٤) والمهم ان المستعمرات والبلدان التابعة قد بدأت تطورها الرأسمالية الفعلي والسريع في المرحلة الامبريالية حيث نضجت الظروف والشروط الموضوعية لتعميم نمط الانتاج الرأسمالي على الصعيد العالمي ، ومنذئذ أصبح الحديدك يدور حول الاقتصاد الرأسمالي على المستوى القومي ، بل حول الاقتصاد الرأسمالي العالمي أو المتحد عالميا ، اي حول نظام رأسمالي دولي له خصائصه وطابعه المختلف وقوانين حركته المتميزة ، وتناقضاته الخاصة .

(١٠ و٩) لينين : الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ، ص ٩١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ .

(١١) يوروك اولفو : مصدره المذكور ، ص ١٤ .

(١٢) لينين : مصدره المذكور ص ١٢٠ .

(١٣ و١٤) لينين : مصدره المذكور ، ص ٨٢ ، ٨٦ .

فمثلا في هذه المرحلة من تطور الرأسمالية الكلاسيكية طرأت تناقضات جديدة إضافية الى جانب التناقضات التي كانت وما تزال قائمة بصورة جوهرية . فالى جانب التناقض الطبقي بين البورجوازية الاحتكارية والبروليتاريا داخل الدول الاستعمارية برز التناقض الآخر الذي لا يقل شأنًا عن التناقض الطبقي وبشكل حاد ، ونقصد بالتناقض الجديد ، التناقض القومي بين الدول الاستعمارية ... ومستعمراتها والبلدان التابعة لها . وهذا التناقض هو تناقض اقتصادي سياسي ، لا تحله الرأسمالية بحال من الاحوال ، او في اضعف الاحوال لا تحله حلا جزئيا كاملا شاملا نهائيا ، بل إن كل إجراء رأسمالي يرمي الى حله المؤقت يوسع بنفس الوقت ويعقد هذا التناقض في المستقبل ، وتتفاقم الازمات بصورة اشد واعمق .

لقد اكتشف لينين القانون العام الاساسي للرأسمالية في جميع مراحلها ، واكتشف سريان هذا القانون لا على الصعيد القومي فقط بل على الصعيد العالمي لتطور الرأسمالية في مرحلتها الامبريالية ، وهذا القانون هو قانون تفاوت التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، في كل شيء ، وبين مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد القومي ، كما وبين مختلف المناطق والاقاليم والبلدان من ناحية درجة او مستوى تطور الرأسمالية ، مما يؤدي الى سيطرة البلدان او المراكز الاكثر تطورا على البلدان الاقل تطورا ، او على المناطق المتأخرة من حيث درجة تطورها الرأسمالي . تماما كما يحدث داخل الاقتصاد الامبريالي في كل دولة متروبولية على حدة ، حيث الفروع او المؤسسات الارقى والاقوى تتحكم وتحتكر وتسيطر على الفروع او المؤسسات الاضعف .

لقد علل لينين العملية الكولونيالية او الاستعمارية بشروط ومقومات محددة ، كان من اهمها :

أولا : أن تكون الرأسمالية قد نضجت جدا في عدد ضئيل من البلدان .

ثانيا : أن توجد جملة من البلدان المتأخرة ، انجذبت الى تيار الرأسمالية العالمية (١٥) .

اذن ، من خلال العلاقات الاستعمارية الدولية بين الدول الرأسمالية المتروبولية من جهة ، وبمستمراتها من جهة ثانية تكون النظام الاقتصادي والسياسي الرأسمالي العالمي ، ونمت الرأسمالية في المستعمرات ، لا على أساس مقتضيات تطورها الذاتي والوطني (١٦) ، بل على أساس عوامل خارجية ، تتمثل بحاجات التطور الرأسمالي الاجنبي الامبريالي في جميع الاتجاهات الافقية والعمودية . وعلى هذا الاساس يتميز التطور الرأسمالي التابع بكونه امتدادا تكميليا ضروريا للتطور الرأسمالي الامبريالي ، وجزءا ملحقا بهذا الاخير ، يدخل في دورته الكلية ، وينفذ وظيفة من وظائفه الجزئية ، ويخدم الحركة العامة للامبريالية ، ويرتبط بها ارتباطا عضويا وثيقا ، ويجسد وجهها آخر لتقسيم العمل الدولي الذي يخلقه الرأسمالية الاحتكارية ، وبكلمة مختصرة نقول : إن الرأسمالية هي « الناتج الموضوعي » للرأسمالية الاحتكارية قبل أي شيء آخر ، وهي لم تظهر كثمرة طبيعية للتطور الاقتصادي الوطني المحلي الداخلي الذاتي للبلدان المستعمرة ، بل « كثمرة تطور من نوع خاص » يخلقه الاقتصاد الرأسمالي الامبريالي في سياق توسعه وسيطرته على العالم المتأخر عنه والذي يمثل محيطا هائلا واحتياطيا واسعا لنموه وتطوره المتسارعين (١٧) .

وطريقا التطور الرأسمالي الكلاسيكي والتابع يكونان معا نظام الرأسمالية العالمي ، ويرتبطان عضويا في تركيب اقتصادي واحد له نصفان أو وجهان أو « مركز » و « محيط » ، أو وحدة عضوية ذات قلب وأطراف .

وعلى هذا فان الشيء الحاسم في التمييز بين نوعي التطور هذين ، ليس الفروق الكمية الاحصائية ، أو التكنولوجية ، أو درجة تطور القوى

(١٦) توماس سنتش : الاقتصاد السياسي للتخلف ، الجزء الثاني ، القسم الاول ،

ص ١١ ، ١٢ .

(١٧) توماس سنتش : الاقتصاد السياسي للتخلف ، الجزء الثاني ، القسم الاول ، ص ١٩

المنتجة ، رغم ما لهذه العوامل من أهمية وقيمة علمية ، بل الطبيعة أو الكيفية الخاصة التي يجري التطور في إطارها ، ويتحدد دوره الرئيسي والثانوي فيها ، وقد سبق أن فصلنا في مفهوم التبعية والتخلف الذي يميز التطور الرأسمالي لبلدان العالم الثالث ويطبعها بطابعه الجاد . أي أن التطور الرأسمالي لدول العالم الثالث يتميز عن التطور الرأسمالي الكلاسيكي بتبعية الأول لهذا الأخير وارتباطه الوظيفي به . ولذلك لا يمكن فهم التطور الرأسمالي التابع إلا من خلال ارتباطه بالتطور الرأسمالي الإمبريالي القائد والموجه لحركته واتجاهاته بصورة نسبية ، وكمظهر خاص لتجلي السيطرة الإمبريالية الاستعمارية على العالم المتأخر ، لأن حركة الرأسمالية التابعة هي في حجمها الرئيسي حركة الرأسمال الاحتكاري العالمي في البلدان المستعمرة والتابعة ، وهي في حجمها الآخر المتبقي حركة الرأسمال المحلي الذي تربي وترعرع على يد الأول وفي أحضانه وبين ظهرائية وفي ظل قيادته وإشرافه ورقابته وسيطرته ، فكان يسير في ركابه مؤديا دورا هامشيا ثانويا خادما لإنتاج وإعادة إنتاج الرأسمال الاحتكاري العالمي وسوقه الدولية . وبكلمة أخرى تؤكد صحة رأي توماس سنتش بقوله : « إن النظام الكولونيالي الذي توطد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم يكن سوى تجلٍ خاص لامتداد نمط الإنتاج الرأسمالي على صعيد العالم كله ، بعد أن ضاقت عليه حدوده القومية ، تجليا لشكل خاص من التقسيم العالمي للعمل في إطار الاقتصاد الرأسمالي العام الوليد» (١٨) . ولهذا فإن الكولونيالية يمكن أن تكون ضمن حدود معينة مرادفا للرأسمالية ، وهذا ما يؤكد حقيقة أن التخلص من الكولونيالية يشترط التخلص من الرأسمالية على وجه العموم ، ومن التركيب الرأسمالي التابع على وجه الخصوص ، وأنه ما دام أحدهما قائما فسيبقى الآخر حيا ، ولا سبيل إلى التحرر من الكولونيالية من غير التحرر من سيطرة الرأسمالية الاحتكارية وتحطيم البنى الاقتصادية والسياسية التي تعتبر امتدادا لها على الصعيد الوطني المحلي . وكل كلام أو أفعال تخالف هذه الحقيقة وهم وتضليل ومناورة .

إن التطور الرأسمالي التابع في المستعمرات السابقة ، قد جرى تحت ظل السيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية المباشرة للإمبريالية التي تجلت في استعباد الشعوب والأمم وحيازة بلدانها ونهب ثرواتها واستغلالها وممارسة أبشع أنواع العنف البربري حيالها ، مما ولد صراعا عنيفا بين الدول الاستعمارية وشعوب المستعمرات التي لم تعد تطبق الحكم الاجنبي القاسي المباشر لها ، وفرض اشد أنواع العذابات على سكان المستعمرات ، فكان النضال التحرري هو الرد الحتمي ضد الاستعمار ، وكان أن تحررت المستعمرات وأشبه المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية ، ونال معظمها الاستقلال الوطني السياسي . ولكن الاستقلال الاقتصادي بقي هدفا صعب المنال بالنسبة لها ، مما أضعف الى حد بعيد حقيقة ومضمون وفعالية الاستقلال السياسي ، وظل هذا الاخير استقلالا شكليا عديم الجدوى نسبيا ، وفارغا الى حد ما من مضمونه الحقيقي ، ويفتقر الى اهم مقوماته الجوهرية ، ألا وهي الاستقلال الاقتصادي ، وظل الاستقلال السياسي مجرد مسرحية أو تمثيلية استعمارية جديدة توزع فيها أدوار البطولة الرئيسية للمستعمرين الامبرياليين ، وأدوار « الكومبارس » للبورجوازيات المحلية الناشئة وحولها سائر الطبقات الرجعية والمستقلة القديمة والجديدة . بينما دور الضحية من نصيب شعوب بلدان العالم الثالث التي تهدف المسرحية الى خداعها بإكذوبة الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية .

إننا نريد القول باختصار ان النظام الكولونيالي ظل قائما حتى بعد التحرر السياسي لأغلبية الشعوب والأمم التي كانت مستعمرة ، ولكن بأشكال وصور أكثر تعقيدا واختلافا من ذي قبل وهو ما يطلق عليه مصطلح « النيوكولونيالية » أي الكولونيالية الجديدة .

ان خصائص التطور الرأسمالي في ظل المرحلة العالمية الراهنة والجديدة ، هي التطور الطبيعي للخصائص التي كانت سائدة خلال المراحل الاستعمارية السابقة ، والفروق أو الاختلافات الشكلية بين المرحلتين ليست جوهرية ، ومع ذلك فهي تتطلب استمرارا للنضال

الوطني التحرري ، ولكن بأشكال وصيغ متناسب والتبدلات الحاصلة في حركة وتطور نظام الكولونيالية العالمي المتراجع سياسيا على الاقل . ان ظروف وشروط التطور الراسمالي التابع في ظل التحرر السياسي وظهور الدول الوطنية الفتية ، يفرض علينا متابعة تطور الكولونيالية في اطارها الجديد ، وكشف النقاب عن حقائق العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تفرزها في ظل تقسيم العمل الدولي الراسمالي الجديد الذي يتصل اتصالا وثيقا بتقسيم العمل الدولي الراسمالي السابق له ، وبذلك يتسنى لنا تفحص التبعية الاقتصادية والدبلوماسية الجديدة ، والآثار المترتبة على استمراريتها والتي يمكن اجمالها بمصطلح « التخلف » ، وعلاقة كل ذلك بطبيعة وجوهر النظام الراسمالي ، او عواقب السير في طريق التطور الراسمالي التابع .

ان التطور الراسمالي التابع في دول العالم الثالث هو وليد التطور الراسمالي ، وهذا الاخير هو الاب الشرعي للاول ، والتطور الابن يحمل العديد من السمات الوراثية عن التطور الاب وتحكمه ذات القوانين العامة التي تحكم كل تطور راسمالي ، مهما كان شكله ونوعه . فالكولونيالية وليد الامبريالية ، واختفاء او تلاشي الكولونيالية رهن باختفاء او تلاشي الامبريالية . وبما ان الامبريالية ما تزال قائمة ، وتلعب دورا كبيرا في حياة وتطور اغلبية الدول والشعوب ، فان الكولونيالية كنتاج ضروري لها ما تزال موجودة ، وليس سقوط نظام الامبريالية الكولونيالي التقليدي ، وخاصة من الناحية السياسية بدليل على سقوط الكولونالية ككل او كجوهر ، ذلك لان الذي سقط وانهار ليس الكولونيالية بحد ذاتها ، بل مجرد شكلها القديم البالي الذي اضحى متخلفا عن مستوى التطورات العالمية ، وعاجزا عن التكيف معها ، او الصمود في وجه مقاومة العناصر المضادة لها . ان الذي حدث ليس سوى تغير في الشكل والاسلوب ، فحلت الكولونيالية الجديدة عوضا عن القديمة المهترئة ، ولذلك فان سقوط كامل النظام الكولونيالي العالمي رهن بسقوط كامل النظام الراسمالي العالمي ، ولذلك يمكن الحديث

فقط عن امكانية كسر حلقة ما او حلقات متعاقبة في النظام الراسمالي او الكولونيالي . اما اسقاط النظام الراسمالي او سقوطه فامر لا يمكن تحديده علميا ، على الاقل في المستقبل المنظور .

وفي ظروف الصراع مع الاشتراكية لم تعد الامبريالية قادرة على الانفراد بتحديد مصائر تطور الشعوب والتحكم بها وقمعها بصورة مباشرة فتقلصت بذلك قدرات وامكانيات الامبريالية على فرض سيطرتها الاستعمارية على الشعوب ، وفقدت العديد من الاسلحة التي كانت تستخدمها لتحقيق اطماعها لدى مختلف الشعوب ، فخفت كثيرا مظاهر الاستعمار القديم وممارساته كاحتلال المباشر الذي انتقل من كونه قاعدة الى ان اصبح استثناء ، كما اضمحلت الى حد بعيد وسائل واساليب الاستغلال غير الاقتصادي كالنهب والاعتصاب والاستيلاء دون مقابل على الثروات والخيرات والقوى العاملة لدى المستعمرات .

وتلجأ الامبريالية في المرحلة الراهنة الى الكثير من الوسائل والاساليب لاستغلال بلدان العالم الثالث (١٩) وابقائها تحت سيطرتها ، كمجال حيوي لنهبها واستثمارها الاقتصادي والسياسي ، دافعة التطورات الاقتصادية العالمية الى المزيد من التمرکز العالمي الراسمالي ، وتحقيق أكبر قدر من التراكم لصالح المركز الامبريالي الذي يستقطب الثروة من كل مكان من العالم غير الاشتراكي ، مما يفضي الى تفاقم فقر ومديونية المحيط الراسمالي ، مقابل ازدياد غنى ودائنية المركز الامبريالي العالمي . وقد زادت مديونية دول العالم الثالث على تريليون دولار بحيث تضاعفت خلال خمس سنوات ، وتعمق الازمة بين شقي التطور الراسمالي العالمي ، اي بين الامبريالية ودول العالم الثالث الى الدرجة التي اصبحت هذه الازمة تهدد بافلاس دول العالم الثالث وتهدد بنفس الوقت الدول الامبريالية التي سوف يلحق بها ضرر فادح من جراء عجز

(١٩) توماس سنش : مصدره المذكور ، القسم الثاني وهو مكوس لشرح آلية استغلال

دول العالم الثالث عن السداد ، وانكماش او تقلص الطلب فيها وتخلفه عن اللحاق بعرض الرساميل والسلع الرأسمالية في سوقها التي تتقلص بسبب تراكم المديونية ، وليست سياسة المنح والهبات والقروض واعادة الجدولة قادرة على حل هذه المعضلة الا بصورة مؤقتة وعرضية . وبينما تبدو هذه القروض والمساعدات واعادة الجدولة عوامل مهدئة ومنعشة، فهي في واقع الامر توسع نطاق الازمة وتعمقها على المدى البعيد وتدفعها اكثر فأكثر نحو الانفجار ، وتعميم الضرر على المستوى العالمي ينسب مختلفة بين اقسام الاقتصاد الرأسمالي العالمي (٢٠) .

ان الكولونيالية ، هي اساسا ، نظام الامبريالية الاقتصادي والسياسي في بلدان العالم الثالث ، ولم تتخل الامبريالية عن هذا النظام لحظة واحدة ، حتى الوقت الحاضر . وهي غير قادرة على التخلي عنه الا اذا تخلت عن ذاتها ، ويتجسد هذا النظام ، كما من قبل ، في العديد من مظاهر السيطرة الاقتصادية والسياسية على بلدان العالم الثالث ، وما تزال هذه الاخيرة ضحية الاستثمار الاجنبي وسيطرة رأس المال الاحتكاري الامبريالي .

ان اغلبية دول العالم الثالث لا تزال تعاني من مختلف اشكال التبعية والتخلف الموروثين من الماضي الاستعماري الطويل والمستمر حتى وقتنا هذا ، وتنوء تحت ثقل الاستغلال القومي واستنزاف مواردها المادية والبشرية من قبل البرجوازية الامبريالية والراس مال المالي العالمي المرابي .

ولقد اتخذ هذا الاستغلال ظواهر واشكالا جديدة في النصف الثاني من القرن الحالي وخاصة في نهاية العقد السابع والسنوات الاولى من العقد الحالي ، ومن أبرز هذه الظواهر ظاهرة « نزوح رؤوس الاموال » من بلدان العالم الثالث الى بلدان العالم الامبريالي فقد ذكر تقرير صدر

حديثاً عن « صندوق النقد الدولي » أن قيمة الرساميل التي انتقلت من دول العالم النامي الشديدة الاقتراض خلال الاعوام الاحد عشر الماضية المنتهية في عام « ١٩٨٥ » لكي تستثمر في الدول الصناعية تبلغ « ٢٥٠ » مئتين وخمسين مليار دولار ، وقد جرى هروب هذه الرساميل في البداية بنسب متواضعة ، فبين أعوام (١٩٧٥) و (١٩٧٨) كان المعدل حوالي خمسة مليارات دولار في العام الواحد ، لكن نهاية السبعينات وبداية الثمانينات شهدت ارتفاعاً حاداً في قيمة الرساميل التي غادرت دول العالم الثالث ، إذ وصل المعدل السنوي الى حوالي (٢٥ - ٣٠) مليار دولار . وهكذا أصبحت حركة الرساميل عكسية فشمعوب العالم الثالث يجري نهجها وتحويلة حصيلة جهدها من خلال بورجوازيتها البروقراطية والطفيلية والكومبرادورية لتمويل « ماكينة » الحركة الاقتصادية في بلدان العالم الرأسمالي . ومن الجديد بالذكر أن هذا الرقم يشمل ودائع الافراد فقط ولا يشمل ودائع الشركات والبنوك كما لا يشمل ملكية الاسهم في السندات والعقارات .

ومن جهة أخرى لايزال رأس المال الاجنبي مستوطناً في اغلبية بلدان العالم الثالث بنية تأمين السيطرة الامبريالية الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على مواردها الطبيعية والبشرية . ومن المعروف أن رأس المال الاجنبي يعيش وينشط في أهم وأبرز المفاصل الاقتصادية الحساسة لدول العالم الثالث ، ويمارس من خلال مواقعه القيادية هذه قيادة وتوجيه مجمل الحياة الاقتصادية ومن ثم السياسية لهذه الدول ، ويشرف على حركتها وتطورها ، ويتحكم في شكل واتجاه هذا التطور ، ويحدد بذلك استمرار التركيب البنيوي المشوه والضعيف المتكامل عمودياً واقفياً مع السوق الخارجية ، والمقطوع الصلة بحدود نسبية مع مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد المحلي والسوق الداخلية . وحجم رأس المال الاجنبي الكمي والنوعي يعيق كل محاولة وطنية للاستقلال الاقتصادي وكسر آلية عمل البنية الكولونيالية ، ويحبط المساعي الوطنية الديمقراطية الهادفة الى التحرر الوطني العقلي وايقاف عملية النزيف الاقتصادي او انقراض البلد الفتى من تدهوره المتزايد في طريق التبعية والتخلف والفقير .

ان المستغل الامبريالي مازال جائما بثقله على بلدان العالم الثالث من خلال الراس مال الاجنبي بمختلف انواعه واشكاله الخاصة والحكومية ، التجارية والصناعية والاقرضية . الخ . وهو يتشبت اكثر فأكثربمواقعه التقليدية المعروفة ، في الصناعات الاستخراجية (مثلا صناعات استخراج وتكرير ونقل وتسويق نفط العرب والشرق الاوسط) ، وسيطر على مصادر المواد الخام المعدنية والزراعية ، ويوجه انتاجها وتبادلها بما يتوافق مع مصالحه الاحتكارية الامبريالية ، ويتحكم بالسوق الرأسمالية العالمية ، ويعيق تطور الفروع والقطاعات الاقتصادية التي تتعارض مع الصناعات الامبريالية ، ويحتكر ثمار وفوائد الثورة العلمية التكنولوجية، ويعرقل مسيرة التنمية الوطنية لدى بلدان العالم الثالث بسياساته الاقتصادية ذات الميول الاستعمارية الواضحة . كما يهاجم بشراسة كل المحاولات الرامية الى وقوف هذه البلدان على قدميها والسير اعتمادا على نفسها في طريق التطور المستقل ، لان ذلك يعني بالنسبة للامبريالية ، فقدان مجالات نفوذها وسيطرتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، وتقليص رقعة وحجم سوقها العالمية والمصادر الرئيسية للمواد الخام الضرورية .

ان تصدير الرساميل ونشاط الراس مال الاجنبي العامل في بلدان العالم الثالث ، كان ومايزال يستهدف استغلال القوى والموارد الطبيعية والبشرية فيها ، وبالشكل الذي يتوافق مع السوق الخارجية التي تسيطر عليها الامبريالية العالمية . ولا يعبا الراسمال الاجنبي بمصالح بلدان العالم الثالث ، الا بقدر ما يتناسب ذلك مع نشاطه الاستثماري المعروف .

والصناعة الرأسمالية القائمة في بلدان العالم الثالث هي صناعة اجنبية اكثر منها وطنية ، فالستفيد الرئيسي منها هو الطبقات الرأسمالية الاحتكارية في الدول الامبريالية لا شعوب دول العالم الثالث . والصناعة المذكورة تتكامل اصلا مع عملية انتاج وتجديد انتاج الراسمال الاحتكاري في الدول الامبريالية افقيا وعموديا ، وتدخل كجزء لا يتجزأ من دورته

العامة او من عملية تداول الراسمال على المستوى العالمي . كما ان الصناعة المذكورة لدى دول العالم الثالث تتنافر كما وكيفا مع مجمل التركيب البنيوي الاقتصادي المحلي ، من حيث انها متضخمة ومسطحة ، أي انها تقف عند حد التصنيع الاولي ولا تمضي الى ابعد من ذلك اي الى تجاوز ذلك نحو امتلاك عملية التصنيع الوسيطة او النهائية لذات المادة الخام ، فمثلا بينما تمتلك الدول العربية النفطية اكبر مخزون عالمي للنفط وتنتج مقداراً هائلاً منه ، فانها لا تملك صناعة نفطية متكاملة ومتطورة ، وتقف هذه الصناعة عند حد الاستخراج والمعالجة الاولية والتكرير ، بينما تسيطر على الصناعات البتروكيمياوية المتطورة الشركات الاحتكارية الامبريالية كما تحتكر هذه الشركات عمليات التنقيب والاستخراج والنقل والتكرير والتسويق والتصنيع النهائي ، وتجنبي من وراء ذلك ارباحاً اسطورية ، ولا ينال العرب من وراء ذلك سوى ريع زهيد لقاء احتكار الشركات الامبريالية لكل ذلك ، كما لا تملك الدول العربية حبال التسلسل الامبريالي اية امكانات لوقف أو الحد من الاستثمار الفاحش للثروات العربية النفطية ، في ظل السيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية شبه المباشرة على العديد من دول النفط العربي ، وخاصة دول شبه الجزيرة العربية (٢١) .

ان التطور الراسمالي التابع في دول العالم الثالث تطور محدود باهداف وبرامج ومصالح الراس مال الاحتكاري في الدول الامبريالية ذاتها ، سواء منها العامل داخل دول العالم أو خارجها . وهو محدود من حيث شكله أو مستواه أو مقداره بمتطلبات ومقتضيات تطور الراسمالية الامبريالية بالدرجة الاولى . ولا يمكن لاي تطور راسمالي في دول العالم الثالث ان يكون تطوراً مستقلاً بالمعنى الكامل للكلمة ، بل هو تطور تابع وكولونيالي كقاعدة ، حتى في دول العالم الثالث الاكثر تطوراً والتي قطعت شوطاً بعيداً في تطورها الراسمالي ، وحتى تلك التي ظهر فيها

الراس مال الاحتكاري كالهند(٢٢) وتركيا(٢٣) وبعض بلدان أمريكا اللاتينية كالبرازيل والارجنتين والمكسيك وغيرها من الدول التي بلغت أو تجاوزت الدرجة المتوسطة لتطورها الرأسمالي . حتى في هذه الدول ، الرأسمالية تابعة ومندمجة عضويا بالراس مال الاحتكاري الامبريالي الذي يقود وسيطر على تطورها ، وفي اسوأ الاحوال يشترك وينتفع مع رأس مالها المحلي في استغلال شعوبها بالذات . وعلى هذا فان التطور الرأسمالي التابع في بلدان العالم الثالث لا يستطيع ان يخطو قيد أنملة نحو الاستقلال الاقتصادي ، وتصحيح البنية الاقتصادية الكولونيالية المشوهة والاحادية والقائمة على الطابع التصديري والافقي لصناعاتها الرأسمالية ، لان التطور الرأسمالي التابع بطبيعته يتنافى مع تحقيق هدف الاستقلال الاقتصادي من جهة ، ومع التمرکز والتراكم الرأسمالي المعروف الذي يفعل فعله الان على الصعيد العالمي بعد أن تجاوز الحدود الوطنية أو القومية ، وبعد أن بلغ حد تدويل الحياة الاقتصادية ومن ثم

(٢٢) الامبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة : بقلم مجموعة من المؤلفين، الترجمة العربية لعصام الخفاجي ، نشر دار ابن خلدون ، الطبعة الاولى آذار ١٩٧٤ ، الدراسة المعنونة ب « الامبريالية ونمو الرأسمالية الهندية » وهي فصل مقتطع من كتاب « دراسات في نظرية الامبريالية » المؤلفة : براهات باتنيك « حيث نجد تحليلا لطبيعة تطور الرأسمالية الهندية وخصائصها التاريخية .

(٢٣) يمكن الرجوع الى كتاب « تركيا - حلقة ضعيفة في السلسلة الامبريالية » مؤلفه : يوروك اوغلو ، حيث يقدم لنا صورة علمية حية اقتصادية وسياسية عن الرأسمالية الاحتكارية التابعة أو راس المال التركي التابع والمتعاون مع الامبريالية ، باعتبارها نموذجا لاتجاهات تطور الرأسمالية في بلدان العالم الثالث حتى في تلك البلدان التي بلغت فيها هذه الرأسمالية مرحلتها الاحتكارية شبه الامبريالية وطلبها التابع والمتعاون .

(٢٤) يمكن الرجوع الى المصدر المذكور سابقا تحت عنوان « الامبريالية وقضايا التطور الاقتصادي للبلدان المتخلفة » والاطلاع على دراسة « أندريه غندز فرانك » المعنونة ب « تطور التخلف » وهي فصل من كتابه « أمريكا اللاتينية : تخلف أم ثورة ؟ » وفي هذه الدراسة تحليل مرضي - وان كنا لا نوافق على العديد من منطقاته - حول الطبيعة الخاصة للتطور الرأسمالي في أمريكا اللاتينية اجمالا وخاصة في البرازيل .

السياسية للنظام الرأسمالي العالمي يرمته ، وبعد ان ضاقت الحدود الوطنية او القومية عن توسع تركز وتراكم الرأسمال ، وتطور الطابع الاجتماعي للانتاج وتجاوزه تلك الحدود ، وما يقتضيه من تركيز وحشد جهود العديد من الشعوب والدول ، لانشاء وبناء المشاريع الانتاجية الضخمة المتطورة ، وخاصة في عصر الثورة العلمية التكنولوجية التي تتطور بسرعة عاصفة ، وتؤثر كعامل مسرع في تدويل الانتاج ، وتوحيد واندماج الاقتصادات القومية الرأسمالية في كل دولي واحد لا يتجزأ ، خاصة وأن رأس المال الاحتكاري العالمي يمتلك اربعين بالمئة من مجمل النتاج الصناعي في بلدان العالم الثالث ، ويملك خمسين بالمئة من حجم تجارتها الخارجية ، ويتحكم بتسعين بالمئة من التكنولوجيا المستخدمة في هذه البلدان .

ان دول العالم الثالث التي تسير في طريق التطور الرأسمالي تصبح حلقات شديدة الارتباط في السلسلة الرأسمالية العالمية ، حلقات في عملية الانتاج الرأسمالي العالمي التي تتحكم فيها وتقودها وتوجهها القوى الرأسمالية الاحتكارية الامبريالية ، هذه القوى التي تؤدي نشاطاتها الاستعمارية القديمة والجديدة الى افقار دول العالم الثالث وابتزازها واستنزافها وسلب ثرواتها وتأخير تطورها وتعميق تخلفها وتبعيتها ومديونيتها ، وتوسيع الفجوة بين مستوى تطورها ومستوى تطور الدول الامبريالية ، اذ ماتزال مقولة « لينين » حول هذا الموضوع نافذة المفعول وستظل كذلك طالما بقي الرأسمال المالي الاحتكاري في الدول الامبريالية مسيطرا على العالم ومنه بلدان العالم الثالث ، وبهذا الصدد يقول لينين : « ان الرأسمال المالي والتروستات لا تقرب الشقة بين سرعة تطور مختلف اقسام الاقتصاد العالمي ، بل بالعكس توسعها » (٢٥) وهذه الحقيقة لاتزال قائمة الى الان وترجم الى واقع قاس تعاني منه بلدان العالم الثالث التي يتردى وضعها الاقتصادي والاجتماعي اكثر مما مضى ، نسبيا وبالقياس الى واقع البلدان المتطورة .

ان الازمة تتسارع من لحظة الى اخرى باتجاه افلاس دول العالم الثالث ذات التطور الرأسمالي التابع ، التي تمضي بخطوات حثيثة نحو الافلاس والتبعية الكاملة للرأسمال العالمي على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، لان القاعدة المعروفة دائما في كل تطور رأسمالي هي ابتلاع الرأسمال الأكبر والاقوى للرأسمال الأصغر والاضعف ، ان على مستوى الفروع والقطاعات الداخلية ، او على مستوى الدول الرأسمالية . انه القانون الرأسمالي الذي يقدم المقاسم للدول الاكثر تطورا (الدول الامبريالية) والمقاسم للدول الاقل تطورا ، وخاصة منها الدول المتخلفة . ان شريسة القوة الرأسمالية لا تقدم للجميع فرصا متساوية متكافئة ، ولا تسمح بصمود الضعفاء في وجه تعديرات الاقوياء . هنا تكمن علة فشل نهج التطور الرأسمالي في دول العالم الثالث في تحقيق التحرر الاقتصادي من السيطرة الامبريالية . « ان فكرة ازدياد وهيمنة القوانين الرأسمالية على بلدان العالم الثالث وتعميق تبعيتها وتكييفها لمتطلبات تطور النظام الرأسمالي العالمي وخاصة في قسمه المتطور ، صحيحة ، عندما يكون المقصود بالقوانين الرأسمالية تلك التي تسود بالفعل في نظام العلاقات الاقتصادية الرأسمالية الدولية وهو امر طبيعي ، ان العلاقات الاستغلالية بين « مركز » النظام الرأسمالي العالمي من جهة ، وبين « محيطه » المتخلف من جهة ثانية ، وبالتالي ان تزداد علاقات الخضوع والتبعية وأن تتعمق الهوة الفاصلة بين مستوى تطور « المركز » ومستوى تطور « المحيط » في اطار الرأسمالية كنظام مهيمن » (٢٦) .

ان الرأسمالية الامبريالية تلد الكولونيالية ، تنتجها وتعيد انتاجها على الدوام ، والكولونيالية تتجسد اساسا في التطور الرأسمالي التابع داخل بلدان العالم الثالث ، هذا التطور الذي يعكس حقيقة ووجه

(٢٦) من حوار منشور في « مجلة المعرفة » السورية ، العدد (٢٥٣) لشهر اذار عام (١٩٨٣) ، ص (١٧١) حول كتابنا (التطورات الاقتصادية والسياسية في بلدان العالم الثالث ، بعد الحرب العالمية الثانية ، وتأثيرها على النظريات الاقتصادية) .

الكولونيات الاقتصادية والسياسي والاجتماعي ، اي حقيقة ووجه السيطرة الرأسمالية الجديدة على بلدان العالم الثالث ، ولذلك فإن التحرر من الكولونيات يفترض التحرر من مقوماتها ومرتكزاتها وصور وجودها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتمثل هذه المقومات الاقتصادية بوجود ونشاط رأس المال الاجنبي الامبريالي داخل بلدان العالم الثالث وحيازته المباشرة او غير المباشرة ، وسيطرته التامة او شبه التامة على مفاتيح الحياة الاقتصادية ، وخاصة على مصادر الخامات والمواد الاولية الطبيعية ، وعلى الموارد البشرية كالايد العاملة الرخيصة ، وعلى الرأس مال الوطني المحلي بمختلف فئاته وصنوفه وشرائحه وانواعه المعروفة ، وتقزيم وتحجيم وتحديد هذا الرأس ملال وتشويه عمله ومهمته التاريخية الكلاسيكية في تغيير المجتمع القديم ، والحاق هذا الراسمال وتحويل نشاطه باتجاه مصالح وأهداف رأس المال الاجنبي غير الوطنية ، اي التي لا صلة ولا علاقة لها بمصلحة بلدان العالم الثالث وبمستقبل تطورها . واذا كانت الراسمالية التابعة هي نتاج الكولونيات فكيف يمكن التسليم بأن هذه الراسمالية التابعة هي الطريق الى التحرر من الكولونيات ؟ ان ذات الاسباب تخلق النتائج ، والتخلص من النتائج اياها غير ممكن مع بقاء الاسباب المولدة لها ، او مع التمسك بنتائجها . ان الرغبة في الاحتفاظ بالنتائج المذكورة من دون اسبابها المولدة تبقى رغبة عبثية لا يمكن تحقيقها ، والاستقلال الاقتصادي غير ممكن في ظل طريق التطور الراسمالي ، لان الاول يتناقض مع خصائص وقوانين الثاني الجوهرية المعاكسة تماما لشروط ومقومات تحقيق أي استقلال سياسي حقيقي او اقتصادي . ان بلدان العالم الثالث السائرة في طريق التطور الراسمالي لن تكون مستقلة وطنيا ، بشكل كامل ، من الناحية الاقتصادية ومن ثم من الناحية السياسية ، لان بلدان العالم الثالث تابعة ، هي تابعة بسبب راسمالياتها البنت التي ولدتها الراسمالية الام (الامبريالية) وشوهدت نموها وشكلها . ولكي تغدو هذه البلدان متحررة مستقلة ، يجب ان تخلصها من صفتها الراسمالية كبت ، وكبديل لها لا يمكنها بناء رأسمالية وطنية خاصة مستقلة ، لانها ليست وحدها في

السوق العالمية ، ولأنها لا تملك الامكانيات المادية والتقنية والتاريخية لتحقيق ذلك ، ولأنها عاجزة عن مقارعة الرأسمال الامبريالي ومنافسته وخرص صراع المزاخمة مع الضواري الامبريالية القوية ، ولأنها لا تملك رأس مالها الوطني القوي ، إذ حتى في تلك الدول الفتية ذات التطور الرأسمالي المتقدم لا يوجد رأس مال محلي يمكن مقارنته او موازنته بالرأسمال الامبريالي العملاق ، بل وأكثر من ذلك تقترض هذه الدول رأس المال من الخارج ، فالهند مثلاً بحاجة ماسة الى القروض والمساعدات والهبات الرأسمالية لتلبية متطلبات تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وليس الرأسمال الهندي على الرغم من مستوى تطوره الذي بلغ المرحلة الاحتكارية ، سوى قزم ضعيف أمام الرأسمال الامبريالي القوي ، وما يزال هذا « القزم » يتكىء على العملاق الامبريالي ويستجديه ويأتمر بإمرته ويعتمد على رأيه ومشورته وقيادته وتوجيهاته ، والشئ نفسه ينطبق أيضاً على البرازيل والارجنتين والمكسيك . فإذا كانت الهند هي النموذج الأكثر تمتعاً بالاستقلال الوطني السياسي والاقتصادي من سواها من دول العالم الثالث التي تسير في طريق التطور الرأسمالي ، إذا كانت الهند هذه تابعة رأسمالياً للامبريالية الى حد كبير ، وإذا كان رأس المال الامبريالي موجود بقوة الى جوار ومع رأس المال الاحتكاري الهندي ، وإذا كان رأس المال الامبريالي ، في اضعف الحالات ، ينتفع بالرأسمال المحلي ويشاركة بحصة كبيرة في الاستثمار الرأسمالي لشعوب الهند ومواردها (٢٧) ، فكيف يمكن أن تكون حال تلك الدول الأقل تمتعاً بالاستقلال الوطني الاقتصادي والسياسي ، والاضعف تطوراً من ناحية مستوى تطورها الرأسمالي وحجمه العام ؟ إن الهند تمثل استثناءً اذا ما قيست بعشرات الدول الضعيفة الصغيرة ، غير القادرة على القيام بأعباء وشروط التطور الرأسمالي ، حتى ولو انعدمت العوامل الخارجية الكولونيالية المضادة لاستقلالها الاقتصادي على الاساس الرأسمالي للتطور . ذلك لان التطور الرأسمالي الطبيعي (المستقل)

يتطلب (في الظروف النموذجية) شروطا تاريخية محددة اقتصادية واجتماعية وسياسية ، وهذه الشروط غير متوفرة لدى معظم - إن لم يكن لدى جميع - دول العالم الثالث الواقعة تحت نير السيطرة الامبريالية ، والتي تصون دورة تبعيتها وتخلفها كلما بقيت البنى الاقتصادية والسياسية الكولونيالية قائمة فيها كما هي ، وكلما صانت هذه البنى أو استسلمت لها واستمرت في طريق التطور الرأسمالي الذي خلقها ، كلما ظلت هذه الدول ذيو لا رأسمالية ضعيفة للرأسمالية العالمية عامة وللإمبريالية خاصة . إن علاقات السيطرة والخضوع هي النتائج الطبيعية التي تتولد عن أي نظام رأسمالي ، وإذا كان الأمر كذلك فإني لدول العالم الثالث أن تتحرر من التبعية وتمضي في طريق التطور المستقل والتنمية الكفيلة بردم هوة التخلف والتأخر الموروثة عن الماضي الكولونيالي إذا هي استمرت في طريق التطور الرأسمالي الكولونيالي ؟ أو إذا هي حافظت على أسس وخصائص التطور الكولونيالي ؟

إننا نطرح سؤالا هاما يضعنا أمام مسألة التطور الرأسمالي وجهها لوجه دون حواجز ، وبحيث يرينا الحقيقة بكل بساطتها ، ويظهرها بحيث لا حاجة بمدئذ لتعليقها أو تسيبها منطقيا ، هذا السؤال هو : هل يمكن للتطور الرأسمالي في دول العالم الثالث أن يكون تطورا رأسماليا غير تابع أو غير كولونيالي ؟

قد تفاوتت أو تتباين نسبة أو درجة التبعية والتخلف بين بلد وآخر ، ولكن هذا لا يعني الانتفاء الكامل للطابع الكولونيالي للتطور الرأسمالي في هذه البلدان ، وبفض النظر عن اختلاف مستوى تطور القوى المنتجة بين بلد فتي وآخر ، أو الدرجة التي بلغها تطوره الرأسمالي ، فإن الطابع الكولونيالي هو الذي يحدد في النهاية الكيفية التي يجري عبرها التطور الرأسمالي التابع ، وذلك ما يتوافق مع اندفاع التراكم والتمركز الرأسمالي نحو مزيد من عالمية الانتاج والاندماج الاقتصادي الرأسمالي في كل عالمي واحد ومتحد عضويا ، والذي يجسد ويعبر عن قوانين التطور الرأسمالي العامة واتجاهاتها التاريخية الموضوعية .

ان الراسمال المحلي في بلدان العالم الثالث هو طرف غير مستقل في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وهو طرف ضعيف وصغير الحجم وغير متساو في الحقوق والامتيازات مع نظيره الامبريالي او الراسمالي المتطور ، وازاء هذا الوضع لا يمكنه ان يمثل اكثر من تابع او تابع منبثقة عن مجمل التطور الراسمالي تنفصل عنه وتتصل به ، تولد منه وتدور في فلكه في حركة مركبة متداخلة ، يقوم توازنها على التناقض بين الاصل والفرع ، بين الكل وجزء من اجزائه . فالراسمال المحلي في بلدان العالم الثالث تتشكل اساسا في ظل الراسمال الاجنبي وترعرع في احضانه ، وتربى على فتات موائده ، وتلقى دروسه منه ، وعشش في الزوايا الميتة والضعيفة التي تركها راس المال الاجنبي ولم يعبأ بها لعدم اهميتها الكبيرة بالنسبة له ، او لعدم مساسها او تأثيرها على نشاطه العام الرئيسي داخل البلد الفتى .

ان التطور الراسمالي التابع في بلدان العالم الثالث ليس قضية اقتصادية بحتة ومجردة ، بل هو قضية اقتصادية وسياسية ، اجتماعية طبقية ، محلية ودولية . وما اكثر الاسباب التاريخية التي تبرهن على صحة هذا الراي ، ان كثيرا من هذه الاسباب التاريخية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد يبرز للعيان فور طرحنا لبعض الاسئلة الهامة

من هم اصحاب المصلحة في التطور الراسمالي عامة وفي التطور الراسمالي خاصة ؟ لماذا تستمر العديد من بلدان العالم الثالث في طريق التطور الراسمالي رغم ما يكلفها من اعباء ومضار ومخاطر وخسائر ورغم ما يرتبه عليها من آثار ونتائج اهمها التبعية والتخلف ؟ من هم دعاة التحرر والاستقلال والتنمية وما الطريق الى تحقيق هذه الاهداف الوطنية الديمقراطية ؟

ان طرح اسئلة كهذه لا يتوقف عند حد ، وطرح بعضها كاف لاثبات ان مسألة متابعة طريق التطور الراسمالي الكولونيالي بالنسبة لدول العالم الثالث ، او قطع هذا الطريق واتباع طريق آخر مختلف عنه

تماما ، ليس مجرد مسألة اقتصادية كمية او تكنولوجية .. الخ ، بل هي مسألة طبقية سياسية بالدرجة الاولى ، مسألة مرتبطة بالتركيب الطبقي والسياسي المحلي بالدرجة الاولى والعالمى بصورة عامة . فمسألة التحرر والتنمية مسألة كيفية تتناول بالتغيير جذور التركيب البنيوي الاقتصادي والسياسي الكولونيالي ، ولا يمكن القيام بذلك دون المساس بوجود سلطة او سيطرة او مواقع الطبقات الاجتماعية ، وخاصة تلك التي خرجت من احشاء الكولونيالية ورضعت حليبها وترعرت بين ايديها وارتبطت بها بوشائج تاريخية قوية .

واذا كانت الكولونيالية القديمة تصون ذاتها من خلال حيازة المستعمرات والاستيلاء عليها وحكمها المباشر من قبل المحتلين المستعمرين ، اذا كانت الكولونيالية القديمة تعمد انتاج نفسها من خلال ادارة المستعمرات اقتصاديا وسياسيا من قبل حكام اجانب من المتروبولات . فان الكولونيالية الجديدة ، تصون ذاتها وتعتمد انتاج نفسها من خلال الطبقات الاستغلالية المحلية التي خلفت بعضها وربطت بعضها الآخر بها بصلات اقتصادية طبقية سياسية وايدولوجية .. الخ ، وليست الكولونيالية الجديدة سوى استمرار للكولونيالية القديمة بعد ان تشذب وجهها وتهذب وطلبي بمساحيق والوان جديدة تتناسب مع تطورات العصر وظروفه ومقتضياته .

والطبقات الاستغلالية في بلدان العالم الثالث، وعلى راسها البرجوازية الفتية ، هي طبقات مهيمنة تمت بنسبها بصلات وثقى الى الرأسماليين الامبرياليين . ان نسبها المزدوج هذا ما يزال يشدها الى اسلافها الاجانب الامبرياليين في وقتنا الراهن من خلال ارتباطها العضوي الوثيق برأس المال الاجنبي الجائم على صدر بلدان العالم الثالث بثقله المتزايد واواصر القرى بين بورجوازية هذه البلدان والبرجوازية الامبريالية تتوثق الان اكثر من ذي قبل ، وهي تتوثق اكثر فاكثر كلما تقدم الزمن لاسباب تاريخية موضوعية طبقية سياسية دولية . فهذه الاسباب توحيدها وتشد لحمتها وتحالفها الطبقي العالمى في وجه كل تحرر طبقي او قومي .

ان طريق التطور الرأسمالي الكولونيالي ، هو طريق تقاسم المغانم بين البرجوازيات والبرجوازية الامبريالية ، ويشترك الطرفان في عملية الاستثمار غير هائئين بالنتائج المترتبة على ذلك الاستثمار والتي يدفع ثمنها دون مقابل شعوب بلدان العالم الثالث من ثرواتها الطبيعية وعرق ودماء شعوبها التي تزداد تبعيتها ويزداد تخلفها وفقرها النسبي ، كلما تقدمت هذه البلدان بعيدا في طريق التطور الرأسمالي الكولونيالي .

وتنضم بورجوازية بلدان العالم الثالث بصورة متزايدة الى الجوقة الرئيسية للبرجوازية الامبريالية ، فتعقدان تحالفا غير متكافئ معا لاقتسام المكاسب والمغانم من شعوب بلدان العالم الثالث . والذي يدفع بورجوازية بلدان العالم الثالث لطاعة البرجوازية الامبريالية والولاء لها وتنفيذ تعاليمها ، وامتداحها والتمسح باذيالها واضفاء القدسية عليها والحرص على مباركتها ، وتقديم ما تريده من التنازلات التي يطلبها الشريك من شريكه والصديق من صديقه ، والترحيب بتدخلها المباشر في تقرير مصائر شعوبها وبلدانها ، والانتقاص او النيل من السيادة والاستقلال الوطني لهذه البلدان . ان العوامل التي تدفع بورجوازية العالم الثالث الى مثل هذه المواقف كثيرة نذكر منها : ضعفها من النواحي الاقتصادية والطبقية والسياسية والايديولوجية ، وعجزها عن حل مهام الثورة الديمقراطية الوطنية والسير بها حتى نهايتها الطبيعية ، بسبب تعارض حل هذه المهام مع مصالحها الطبقية الضيقة ، خوفها المتزايد من ثورات شعوبها الديمقراطية والاشتراكية ضدها والتي تهدد وجودها ومصالحها وسيطرتها الطبقية ، اضطرابها الحتمي الى اللجوء والاحتماء بالبرجوازية الامبريالية المقتدرة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا والمجربة الخبيرة في كافة الشؤون باعتبارها الحليف والشريك الوحيد لها في استغلال خيرات البقرة الحلوب ، المتمثلة بشعوب العالم الثالث ، خوف البرجوازية الناشئة من التعامل الجدي والطبيعي مع المسكر الاشتراكي وكرهها له باعتباره قلعة الاشتراكية ومصدر دعم الشعوب والانظمة الوطنية الراضة لمبدأ الخضوع للرأسمالية العالمية .

ان طبيعة طريق التطور الراسمالي ذاتها وقوانين وخصائص هذا التطور في بلدان العالم الثالث تفضي بالضرورة الى تبعية بورجوازية هذه البلدان للبورجوازية الاحتكارية الامبريالية خاصة وان هذه الاخيرة هي الاقوى ، بما لا يقاس ، ماليا وسياسيا وعسكريا من الناحيتين الكمية والكيفية . ومهما بلغ مستوى التطور الراسمالي في بلدان العالم الثالث فانه سيظل تطورا تابعا ، وستظل البرجوازية المحلية متعاونة وتابعة للبرجوازية الامبريالية ، يحكم قوانين التطور الراسمالي ذاتها والتي تفضي دائما - كقاعدة بخضوع الراسمال الصغير للراسمال الكبير والاندماج به والتماهي معه .

ان ظهور الراسمال المالي والبورجوازية الاحتكارية في بعض بلدان العالم الثالث كاليهند وتركيا والبرازيل لم يؤد الى استقلال الاقتصادي بل الى المزيد من التبعية وتفاقم التناقضات التي يولدها التطور الراسمالي في هذه البلدان ، والتي هي اشد مما هي عليه بكثير في الدول الامبريالية القادرة على التخفيف منها عن طريق استقلال بلدان العالم الثالث (٢٨) .

ان طريق التطور الراسمالي الشاق والمليء بالآسي والالام والعسر ، يعني السير ، من الناحية السياسية والطبقية في ظل سيطرة البرجوازية بشكل عام والتي لا تعبا الا بما يتفق مع تحقيق مصالحها الطبقية الضيقة وبما يمكن ان يخدم هذه المصالح . ومن المعلوم بالتجربة التاريخية الملموسة الراهنة - ان هذه الطبقات البورجوازية المحلية لا تستطيع ان تقف على قدميها او تسير دون الاتكاء والاعتماد على عكاز البرجوازية الامبريالية ، وان تتدخل وتتشارك وتندمج وتتفاعل معها على اساس مبدا التابع والمتبوع .

(٢٨) يوروك اوغلو : تركيا - حلقة ضعيفة في السلسلة الامبريالية ، ص ٢٧ - ٢٦ وخاصة ص ٤١ .

ومن المعلوم ، كذلك ان لا تطور رأسمالي دون سوق خارجية (٢٩) يستمد منها هذا التطور مقومات حياته واستمراريته ، سيما في بلدان العالم الثالث التي هي احوج ما تكون لاستيراد المعدات والآلات والخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لبناء صناعتها الرأسمالية المحلية ، بغض النظر عن طبيعة هذا البناء وخصائصه ، كيما تلبى حاجات تطورها الحديث ولو ضمن الحدود الضرورية الدنيا التي لا غنى لبلد يعيش في هذا العصر عنها . ان السوق الخارجية بالنسبة لمعظم بلدان العالم الثالث هي السوق العالمية ، وخاصة ذلك القسم الاكبر منها ، اي السوق الرأسمالية العالمية التي تسيطر عليها الدول الامبريالية وتتحكم في عمل ألتها لصالح بورجوازياتها الامبريالية الاحتكارية . ومن هنا لا مهرب لبلدان العالم الثالث اذا تعاملت مع السوق الرأسمالية العالمية ، وهي مضطرة الى هذا التعامل ، من ان تخضع للاستقلال الامبريالي ، سواء كثر او قل هذا الاستقلال ، وبغض النظر عن ظروف وصيغ هذا الاستقلال الذي يطلق على مجموعها مصطلح « النيوكولونيالية » او الاستعمار الحديث .

ان تطور بلدان العالم الثالث رأسماليا يخضع لآلية عمل الاقتصاد الرأسمالي ، ويحتم بالضرورة تقوية وترسيخ تبعيتها وخضوعها للسيطرة الامبريالية وللنظام الرأسمالي العالمي ، وهو ما يعني بالنسبة للاحتكارات الامبريالية مزيدا من الارباح الاقتصادية المتزايدة في اطار علاقات اقتصادية دولية غير عادلة ، وتقسيم عمل دولي رأسمالي مجحف تتخذ فيه الامبريالية موقع المقرر بصورة تصفية وقسرية لمختلف اتجاهات وأنماط التبادل الاقتصادي الدولي ، وتحدد فيه جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية والدولية ، وتتشكل فيه جميع البنى والتشكيلات داخل الاجزاء والاقسام المكونة للسوق الرأسمالية العالمية وفقا لما يرضى

(٢٩) ليتين : الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ، ص ٩١ « لا مناص للسوق الداخلية في عهد الرأسمالية من ان ترتبط بالسوق الخارجية » .

الراسمال الاحتكاري الامبريالي العالمي الذي يمارس هيمنته الاقتصادية والسياسية بوسائله الجبارة الهائلة المالية والسياسية والعسكرية ، وينشر سيطرته في جميع انحاء العالم ، غير الاشتراكي ، بالاعتماد على التعاون مع شركائه واعوانه وحلفائه واتباعه من بقايا الطبقات التقليدية والجديدة وعلى رأسها طبقة البرجوازية الجديدة على مسرح السيادة الطبقي في بلدان العالم الثالث .

ان التاريخ الحديث والمعاصر وتجارب الشعوب النضالية تحسم الجدل في هذه المسألة وتؤكد لنا كل يوم الطبيعة العالمية للاستغلال الطبقي الراسمالي ، وتوضح اكثر فاكثر حقيقة التواطؤ الطبقي المصلحي واشتداد الترابط الكمي والكيفي بين الراسمال المحلي في دول العالم الثالث والراسمال الاحتكاري في الدول الامبريالية ، ويتم تقاسم حصيلة الاستغلال بينهما حسب قوة كل منهما وحجم رأسماله ، فتغدو حصة الاسد للامبريالية ، والفتات المتبقي لشركائه الصغار من الراسماليين المحليين .

ان كل الراسمال الذي يملكه العالم الثالث ، حجما ونوعا ، لا يعادل شيئا اذا ما قيس بالراسمال الاحتكاري الامبريالي ، والعالم الثالث لا يملك رأسماله القادر على التصدي لصراع المزاومة مع الراسمالية الامبريالية ، او هو لا يملك ما يكفي من الراسمال الذي يؤهله لخوض حرب المنافسة في السوق العالمية ، بل اكثر من ذلك في السوق الداخلية المحلية ذاتها . وقلما نجد دولة من دول العالم الثالث تسير في طريق التطور الراسمالي خالية من وجود رأس المال المتروبولي فيها وبهجم كبير ، وبتأثير واسع على مجمل البنية الاقتصادية لهذه الدولة او تلك . وان نسبة وجود قدرة رأس المال الاجنبي على التأثير والتحكم بمفاتيح الاقتصاد الوطني لبلدان العالم الثالث وتحديد انتاج حركة وحياة التراكيب الاقتصادية والاجتماعية ، ليست بحاجة الى برهان ، اذ يكفي الاطلاع على كثرة كثيرة من الارقام الاحصائية الواردة في كتب البحث المتباينة الاتجاهات ، وتقارير هيئات الامم المتحدة وخاصة مؤتمرها

المشهور بـ « اليونكتاد » ونتائج أبحاث العديد من الاقتصاديين البورجوازيين أنفسهم في دول العالم الثالث والدول الامبريالية سواء بسواء . انها حقيقة باتت معروفة وملموسة ومحسوسة ومجمع عليها : تلك هي حقيقة وجود رأس المال الاجنبي المتروبولي في خلايا واعضاء وتراكيب ومفاصل الاقتصاديات المحلية لبلدان العالم الثالث ، وحقيقة التأثيرات التي يخلفها على بنى الاقتصاد الوطني رابطا اياه في عجلة الاقتصاد الامبريالي .

ان نظام التبعية ، يشمل ليس فقط بلدان العالم الثالث ، بل جميع الدول الرأسمالية الاقل تطورا ، ويشمل ايضا الدول الامبريالية ذاتها من حيث خضوع الدولة الامبريالية الاضعف للدولة الامبريالية الاقوى فمثلا تعتبر كندا ، هولندا ، بلجيكا ، الخ دولا امبريالية صغيرة وتابعة بل ان اوروبا الغربية ذاتها تعاني الآن من تبعية قوية اقتصادية وسياسية للولايات المتحدة الامريكية زعيمة الامبريالية والرأسمالية العالمية قاطبة وبالنسبة لبلدان العالم الثالث فانها تقع في نهاية سلم التبعية ، أي انها تعاني اكثر من غيرها من التبعية الامبريالية عامة ، ومن مختلف اشكال الهيمنة الحديثة الجماعية (كالسوق الاوروبية) او الفردية ، كسيطرة دول امبريالية بعينها (سيطرة بريطانيا على أعضاء الكومنولث أو غيرها من الدول غير المنضمة الى هذه المنظمة) . واذا كانت الدول الامبريالية الاوروبية تملك رأسمالها ، فان دول العالم الثالث لا يملك الرأسمال ، او بعبارة ادق لا تملك الرأسمال الكافي الذي يمكنها من نيل قدر كاف من الاستقلال الاقتصادي النسبي الضروري ، ومن ثم القدرة على التطور المستقل وامتلاك مستوى مرض من تطور القوى المنتجة ومقومات الاقتصاد القومي المتكامل المتطور المتعدد الاطراف .

وبالإضافة الى ذلك فان بورجوازية بلدان العالم الثالث تفتقر بدرجات متباينة الى القدرة التنظيمية والخبرة الاقتصادية والتكنولوجية السياسية التي تتمتع بها البورجوازية الامبريالية ، مما يضطر الاولى الى طلب المعونة والمساعدة من الاخيرة في شتى ميادين النشاط الاقتصادي

والاجتماعي وحتى السياسي ، وتحول تلك المعونة الامبريالية الى قيد يكبل حرية البورجوازية المحلية في احتكار سيطرتها على مجال نشاطها القومي او الوطني ، كما تفدو المساعدة المذكورة مرتكزا ماديا للتغفل الكولونيالي الجديد ، وممارسة الاستثمار والاستنزاف لشعوب بلدان العالم الثالث . وبذلك تستعيد الامبريالية زمام المبادرة وتقوم بهجومها المعاكس ضد ائمن منجزات النضال القومي والوطني التحرري لشعوب بلدان العالم الثالث ، أي الاستقلال الوطني الفعلي .

لقد اضطرت الامبريالية الى التخلي عن شكل سيطرتها القديم ، أي عن الحكم السياسي والاقتصادي والعسكري المباشر للبلدان المتحررة ، ولم تعد حيازة المستعمرة ، واحتكار استثمارها استثمارا من قبل دولة امبريالية محددة ، ممكنة في الوقت الحاضر . والآن . نتيجة لاضطرار الامبريالية الى التراجع اخذت تتكيف مع الاوضاع العالمية الجديدة ، وكان من ابرز اشكال هذا التكيف شكل الاستثمار القديم ، بشكله الجديد ، أي بممارسة السيطرة الاستعمارية غير المكشوفة او المستترة ، وفحوى هذا الشكل الجديد للاستعمار هو السيطرة الاقتصادية ، والدفاع عن مواقع النفوذ الاقتصادي للامبريالية داخل بلدان العالم الثالث ، هو النفوذ الذي يتجسد بالوجود المباشر لرأس المال الاجنبي المتروبولي الخاص والحكومي داخل هذا البلدان ، وبطريقة هذا الرأس مال الذي قد يكون مستقلا أو مشاركا لرأس المال المحلي أو منتفعا به ، أو مقاولا أو مختلطا بهذا الاخير (٢٠) كما يتجسد النفوذ الاقتصادي الامبريالي بحاجة بلدان العالم الثالث لمساعدة ومعونة الدول الامبريالية ماليا وتكنولوجيا ، وطلب القروض والخبرات منها (٢١) واستيراد

(٢٠) للعزید من التفاصيل حول نشاط رأس المال الاجنبي ، يمكن الرجوع الى مقالة

١.١. ستابولتش المنشورة في مجلة « الحياة الدولية » والترجمة الى العربية تحت

نونان : « الشركات المتعددة الجنسيات ، سلاح الامبريالية » .

(٢١) للاطلاع على اشكال وآثار واخطار المساعدات والمعونات الامبريالية للبلدان المتخلفة

انظر كتاب توماس سنش المذكور ، ج٢ ، من ص ١٢٦ - ص ١٤٠ .

التكنولوجيا والآلات الضرورية للتصنيع المحلي فيها . ويتجسد النفوذ الاقتصادي الامبريالي ايضا من خلال حاجة البلدان المتحررة الى العملات الصعبة التي تحتكرها الدول الامبريالية وتفرض التعامل بها في السوق العالمية ، كما ان طبيعة التركيب الاقتصادي للبلدان المتحررة حديثا قد جعلت منه اقتصادا احادي الانتاج ومشوها ، وهذه الطبيعة تضطرها الى الاعتماد الرئيسي على السوق الخارجية الامبريالية التي هي المستورد الرئيسي لمنتجات القطاعات التصديرية في بلدان العالم الثالث ، وهذه القطاعات هي المورد الرئيسي الذي يؤمن لهذه البلدان ما تحتاجه ، او بالأصح بعضا مما تحتاجه ، من العملات الصعبة الضرورية لتسيير الاقتصاد المحلي الضعيف والمشوه .

هذه الصورة ترينا ان اقتصاد دول العالم الثالث مرتبط عضويا بالاقتصاد الامبريالي ، بحيث ان التخلص من هذا الرباط العضوي لا يمكن تحقيقه بسهولة ، حتى في حال التصميم على انتهاج سبيل تطور غير رأسمالي ، ذلك ان التحرر من آلية عمل اقتصاد كولونيالي تابع وتحطيم البنية الاقتصادية الاستعمارية المريضة في بلد نام وبناء بديل وطني متطور مكانها ، ليس عملية آتية فورية وسهلة دون عقبات وعراقيل وصعوبات جمة . ان التحرر من التبعية للامبريالية عملية شاقة للغاية حتى في حال قيام سلطة ديمقراطية ثورية اشتراكية ، فكيف الحال ، فيما لو لم توجد مثل هذه السلطة ؟

ان هذا يدلنا على ان التحرر من التبعية الامبريالية مستحيل في ظل سلطة البورجوازية او سواها من الطبقات الاستغلالية سواء اكانت هذه الطبقات مرتبطة بصورة مكشوفة مع الامبريالية او بصورة غير مباشرة من خلال بقاء واستمرار تراكيب العلاقات والبنى الاقتصادية المحلية والامبريالية كما كانت من قبل . بل ان استمرار هذه البنية الكولونيالية وتطورها في ظل سلطة البورجوازية المحلية يعمق التبعية والتداخل والاندماج مع الامبريالية ، ومن ثم يفاقم من حدة التفاوتات في مستويات التطور بين الفئتين من الدول : الامبريالية ، ودول العالم الثالث ، بسبب استغلال الاولى للاخيرة ، ونهبها لثرواتها القومية الطبيعية والبشرية

بمختلف الوسائل الاقتصادية وغير الاقتصادية المشروعة « بنظرهم » وغير المشروعة .

ان السيطرة والاستثمار الاقتصادي كانت وما تزال هي التي تشكل جوهر الاستعمار قديمه وحديثه ، والتبعية الاقتصادية هي جوهر كل اشكال التبعية الاخرى . وهكذا فان الاستعمار ومضمونه الاقتصادي : الاستثمار الطبقي والقومي ما يزال مستمرا ، ومن ثم ما يزال الاستقلال السياسي خاليا من مضمونه الواقعي الفعلي : اي الاستقلال الاقتصادي . ان الاستقلال الوطني الحقيقي يتكون من شقين : « الاستقلال السياسي » والاستقلال الاقتصادي . ولا يتحقق الاستقلال الوطني الفعلي الا بتوفرهما معا ، بتلازم وتوافق وتوافق تحققهما معا ، وفي حين لا يزال الاستقلال الاقتصادي هدفا نضاليا لشعوب بلدان العالم الثالث ، فان الاستقلال السياسي سيظل ، اذن ، واجهة جميلة وجديدة وجذابة ، لكنها تخفي بداخلها تبعية اقتصادية تفقد هذه الواجهة جاذبيتها وسحرها ، وسيظل الاستقلال السياسي منقوصا اذا لم يستكمل بالتححرر الاقتصادي . ونستنتج من ذلك ان اغلبية دول العالم الثالث ، ما تزال تدخل وتمضي بعيدا في نظام الكولونيالية العالمية الجديدة ، وهذه الدول ما تزال تفتقر الى اهم مقومات تحررها القومي والوطني الحقيقي : الاستقلال الاقتصادي والسياسي ، فهي اذن لم تنجز مهمات نضالها التحرري القومي والوطني ، وما تزال واقعة تحت النير الامبريالي ، متحملة كل ما يفرض عليها من خسائر ونزيف واعباء التبعية والتخلف والفقر والمديونية المتزايدة ، وتجري هذه العملية تحت سمع وبصر وبمعرفة ومشاركة الطبقات الاستغلالية المحلية المتعاونة مع الامبريالية الام ، وفي مقدمتها الطبقة البورجوازية بمختلف شرائحها الكمبرادورية والبيروقراطية والتجارية وحتى الصناعية في كثير من الحالات . وبفض النظر عن التناقضات الجزئية بين مصالح هذه الشرائح من البورجوازية فانها من وجهة نظر مستقبلية ومن حيث النتيجة تبقى متحالفة ومتلاقية مع الامبريالية . ان هناك مقولة سائدة في الادب الاقتصادي والسياسي الاشتراكي تقول بوطنية

وديمقراطية البورجوازية الصناعية الوطنية ، وأنه توجد امكانية تحييد، وأحيانا تحالف، مع البورجوازية الصناعية الوطنية لاعتبارات وضرورات نضالية مرحلية معينة . أما من وجهة نظر العلم الاقتصادي الماركسي فلا يمكن اعتبار البورجوازية الصناعية وطنية وديمقراطية ومعادية للامبريالية بشكل استراتيجي ، وأنها من حيث رحجان مصالحها تتحقق بالتحالف مع الامبريالية ، ولو جزئيا ، بينما تتعرض هذه المصالح لخطر الزوال في حال انتصار الثورات الشعبية الديمقراطية الاشتراكية ، وان نهاية هذه الشريحة من البورجوازية لا يمكن سوى الارتقاء في أحضان الامبريالية ، حتى في حال عدم تعرضها للخطر الثوري من قبل الطبقات الكادحة ، وهذا هو شأن البورجوازية في تركيا والبرازيل والباكستان والهند والكثير من دول العالم الثالث . ففي تركيا حاولت البورجوازية المحلية الصناعية الوطنية أن تمضي مستقلة في عهد « أتاتورك » ولكن ما لبثت بعد رحيله أن مالت واتجهت أكثر فأكثر في طريق التبعية للامبريالية وخاصة لامبريالية الولايات المتحدة الأمريكية . ويؤكد العلم الاقتصادي المذكور أن طريق البورجوازية الصناعية الوطنية مسدود ومحدود ، ولا يلبث أن يفضي الى التواطؤ المكشوف مع البورجوازية الامبريالية والاندماج الاقتصادي والسياسي معها والاتحاق بعضويتها العالمية ، لذلك فان وطنية البورجوازية الصناعية تبقى مسألة سياسة أحزاب وسلطات أكثر مما هي مسألة نظرية علمية بحثية .

أما وجهة نظر العلم الاقتصادي الاشتراكي لكثير من الاحزاب القومية في بلدان العالم الثالث ، فانه يفرق ويميز بين البورجوازية الكومبرادورية والتجارية وبين البورجوازية الانتاجية الزراعية والصناعية ، فالبورجوازية الصناعية تقع مصطلحتها الاساسية داخل حدود وطنها طالما أنها تنتسج بدلا من أن تستورد ، والبورجوازية الزراعية المنتجة لا يمكن قياسها ومقارنتها مع البورجوازية الكومبرادورية والتجارية التي تهتم بالاستيراد بدلا من التصدير ، وبلاستهلاك بدلا من الانتاج ، وكلما قل التصدير وزاد الاستيراد ازدادت عمولتها وكلما قل الانتاج وازداد الاستهلاك ازدادت غنى

يزداد شعبها فقرا . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان النظرية الاقتصادية للأحزاب القومية معنية بإيجاد حل لمشاكل شعوبها الآنية والمرحلية ، على الصعيد العملي . أكثر مما هي معنية بتنظيرات بعيدة المدى على الصعيد الاستراتيجي . لذلك فان للبورجوازية الانتاجية دورا تقدما تاريخيا على صعيد بلدان العالم الثالث ، حتى ولو لم يصل هذا الدور الى الدرجة التي بلغها في تطور بلدان العالم الرأسمالي .

ان بورجوازية بلدان العالم الثالث تجد نفسها مضطرة لاعتبارات اقتصادية وطبقية وسياسية أكثر فأكثر للتعاون والتداخل والتشارك مع البورجوازية العالمية والاعتماد عليها في ممارسة نشاطاتها الطبقية المختلفة داخل بلدانها بالذات ، وبالنسبة لبورجوازية بلدان العالم الثالث لا يوجد سبيل آخر غير سبيل التعاون والتبعية للإمبريالية ، وبالتالي تعميق خصائص التركيب الاقتصادي والاجتماعي الكولونيالي الجديد بما يتضمنه من تخلف وتشوه بنيوي في عضويته العامة . وعملية التطور الرأسمالي في بلدان العالم الثالث ليست عملية اقتصادية مجردة بل هي أيضا عملية سياسية وطبقية وقومية خاصة وأنه ثبت خلال العقود الثلاثة الماضية ان السياسة الاقتصادية لمعظم بلدان العالم الثالث قد أدت الى تعميق التبعية بدلا من أن تؤدي الى تعزيز الاستقلال السياسي حيث جرى ربط معظم أطراف العملية الانتاجية في هذه البلدان بألية المركز الإمبريالي .

ان الخلاص والتحرر من الكولونيالية ، يعني التحرر من التطور الرأسمالي التابع ، والذي يعني في جوهره التحرر من النظام الرأسمالي عامة ، عن طريق استبدال هذا النوع من التطور بالتطور ذي التوجه الاشتراكي ، تبعا لما اذا كانت الدولة النامية التي « انجذبت الى تيار الرأسمالية » عند مستوى التطور الرأسمالي المتدني ، أو المتوسط ، أو المتطور .

ومن المؤكد أنه طالما بقي النظام الرأسمالي العالمي قائما فسوف تبقى تبعية بلدان العالم الثالث قائمة ، بشكل أو بآخر . ولقد برهنت التطورات

الاقتصادية التي جرت في هذا القرن قدرة النظام الرأسمالي العالمي على التعايش مع ازمتة البنيوية ، وتجاوز ازماته الدورية واحتواءها والتكيف مع المعطيات المستجدة ، وانتقاله الى اسلوب تعامل اكثر دهاء واكثر قدرة على مواجهة المواقف الطارئة ، سواء على حساب شعوب بلدان العالم الثالث او على حساب شعوبه بالذات . بحيث ان تبعية بلدان « الاطراف » لـ « المركز » صارت اكثر قوة من حيث المضمون مع اختلاف في الشكل ، فالتبعية الكلاسيكية كانت مباشرة ، اما التبعية الحديثة فهي غير مباشرة لكنها ترتبط بالف خيط وخيط ، منها ما هو مرئي ومنها ما هو غير مرئي بين المركز والاطراف .

تفاعل النطّور العالهي النقني والاجتماعي الاقتصادي في البلدان المتحررة

د. معن النقري

ان الثورة العلمية - التقنية التي اندلعت في اواسط القرن العشرين هي ظاهرة اجتماعية - تاريخيا معقدة ، وتمثل خصائصها في انها تحمل طابعا كوكبيا عالميا شاملا ومعقدا ، اذ انها تبدي تأثيرها على سائر المجالات الاساسية للحياة الاجتماعية ، وتمثل في التطور المشترك للعلم والتقنية والتحامها في تيار واحد ، مع اقرار الدور الرائد والسباق للعلم الذي « تحول الى قوة منتجة مباشرة » . والثورة العملية - التقنية تعني ، قبل كل شيء ، انقلابا ثوريا في مستوى ووتائر تطور قوى الانتاج وهي تبدي تأثيرا كبيرا على كافة عناصر هذه القوى الشيبية منها والحية ، وبشكل رئيسي على الانسان

المنتج .

ومفهوم التقدم العلمي - التقني أوسع من مفهوم الثورة العلمية - التقنية ويرمز إلى تطور العلم والتقنية والتحامهما المشترك ليس فقط في صيغة ثورية ، بل وتفيرية كمية بطيئة أيضا .

وفي الوقت الحاضر لم يعد علم واحد هو الذي يقوم بدور الريادة العلمية كما كان الحال في بداية القرن الحالي حين كانت الفيزياء تقوم بتأدية هذا الدور ، بل مجموعة علوم مركبة .

وفي العلم ، كما في التقنية وفي الانتاج والصناعة ، تلاحظ بعض التوجهات المشتركة والبليجة (من بيولوجيا) والسبرنة (من سيبرنيتيك = سيبرنيتية) والتفضيء (من فضاء) والتببييء (من بيئة أو الايكلة - من ايكولوجيا) ، وفي القريب العاجل من المحتمل أيضا باتجاه الانسنة ، والعلمانسنة (من العلوم الانسانية) .

ويجري التقدم العلمي - التقني بطرق مختلفة وله آثار وعواقب متباينة في الانظمة الاجتماعية - الاقتصادية المختلفة . والثورة العلمية - التقنية العالمية المتركرة قبل كل شيء في البلدان الصناعية تبدي تأثيرها على الحياة الاجتماعية في البلدان النامية . وفي الوقت ذاته فان البلدان النامية ولاسباب تاريخية لم تتمكن حتى الآن من انجاز أو اكمال حتى الثورة الصناعية التي بدأت في الغرب منذ منتصف القرن الثامن عشر . ولهذا فانه بصدد البلدان النامية لا يمكن عمليا استخدام مصطلحات الثورة العلمية التقنية أو الثورة الصناعية ، أما مصطلح التقدم العلمي - التقني فانه يعبر بموضوعية أكبر عن عمليات تطوير العلم والتقنية فيها والذي يمكن أن يأخذ طابعا انفجاريا أو انسيابيا منتظما ، ممزقا مفككا أو متكاملًا ، في البلدان النامية .

كما ان هذا كله يمكن أن يأخذ طابعا غير مستقر الى درجة كبيرة .

هناك أمر واحد لاشك فيه هو أن منظومة « العلم - التقنية - الانتاج » هنا تتخلف بشدة ، من حيث مستوى تطورها ودرجة تكاملها ، عنها في البلدان الصناعية .

كما تبقى محدودة امكانية استخدام مصطلح التقدم العلمي - التقني ذاته لوصف تطور العلم والتقنية في ارتباطهما بالعملية الانتاجية في غالبية البلدان النامية ، على الرغم من انه المصطلح الاكثر دقة من بين بقية المصطلحات المذكورة .

ان التطور الثابت والمتواصل المتتابع للعلم بمقياس عالمي يدل على ان العلم المعاصر هو نتاج عملية كوكبية تاريخية تطويرية بمنظور مكافئ - زماني (زمكاني) شامل . وقد اشتركت شعوب مختلفة خلال عهود تاريخية متباينة في انشاء وتدعيم أسس العلم ، اذ قامت بصب انصابها المتباينة في التيار العالمي الواحد والمتنامي لهذا العلم . كما ان تيار تطور العلم والتقنية يتسارع فيصبح اوسع وأضخم ، ولذا يصعب تقدير درجة اشتراك الشعوب القديمة في تطوير العلم او السماح بالقرنة البسيطة الميكانيكية لحجم ومقاييس الانتاج العلمي - التقني المعاصر مع الانتاج العلمي والتقني السابق ، بل يمكن القول ان درجة المشاركة في تطوير العلم والتقنية متناسبة طردا مع حجم (مقياس) الانتاج العلمي والتقني ومع قدم فترة المشاركة ، اي ان التقدم مكافئ لحجم اكبر .

وفي الظروف المعاصرة تشترك البلدان النامية بصورة محدودة جدا في التطور العلمي - التقني العالمي وبالحدودية ذاتها تستخدم منجزاته ، الا ان بلدانا كثيرة من بينها كان لها في حقبة سابقة ما حضارة متطورة ومستوى عال نسبيا من الثقافة . كما ان كثيرا من الاختراعات التقنية والعلوم الاساسية نشأت في بلدان الشرق القديم - مصر وبابل والهند والصين .

وللتقدم العلمي - التقني في البلدان النامية في الظروف المعاصرة صعوباته من عدة جوانب - مالية وتنظيمية وكادرية . [ملاحظة : نفضل استخدام لفظة « كادر » بدلا من لفظة « اطار » تجنباً لاشكالية وتعدد المعنى] . وله أيضا خصائصه من حيث تحديد افضليات واولويات نموه ومن حيث طبيعة العوائق المختلفة التي تلزم ازالتها والقوى المحركة التي يتوجب تشجيعها لضمان تطوير العلم والتقنية ولتحسين المؤشرات

الكيفية لتطورهما ، وحسب المعطيات التي قدمها آ . بقدانوف [١ ، ص ٣١ - ٣٢] فإنه لاجل مضاعفة نتائج العلم والتقنية في العالم خلال عقد من الزمن (١٩٦٠ - ١٩٧٠) تطلب الامر زيادة حجم المعلومات العلمية - التقنية ثماني مرات وعدد العاملين العلميين - ١٠ - ١٥ مرة والانفاقات على البحوث العلمية - التقنية - اكثر من ٣٠ مرة .

ولدى زيادة عدد العلماء مرتين تتزايد كلفة البحث العلمي اربع مرات والناتج العلمي يزداد ١٤ مرة فقط . ويلاحظ هذا الطابع لتطور العلم على مدى ٢٠٠ - ٢٥٠ سنة الاخيرة .

وفي رأينا ان صعوبات اضافية تواجه البلدان النامية من ناحية هذه المكونات الضرورية كلها - أي المعلومات والعاملين العلميين والنفقات ، اما فعالية زيادة حجم أو تعداد هؤلاء فيمكن أن تبدو دائما اخفض مما في البلدان المتطورة بسبب التخلف البنيوي العام . . و « للبحث العلمي والاعمال التجريبية - التصميمية » وزنها النوعي الاقل نسبيا في التطور العلمي - التقني العام للبلدان النامية ، اما الانفاقات الضرورية في حلقة « الدراسات النظرية - الدراسات التطبيقية - الاعدادات والتجهيز - الانتاج » فتزداد بشدة لدى الانتقال من مرحلة لآخرى ، وطبقا لذلك فان امكانيات هذا الانتقال تواجه صعوبات متصاعدة لدى الاقتراب من المرحلة الاخيرة ، مما يصعب اجمالا التطبيق العملي للمعرفة النظرية ويضع قيد التساؤل أطروحة « تحول العلم الى قوة منتجة مباشرة » في ظروف ضعف النمو . وهكذا فان الاهمية العملية للدراسات النظرية اجمالا تتناسب طرذا مع مستوى التطور العام لبلد معين ولا سيما تطوره العلمي - التقني . وينتج من ذلك أن الدراسات التطبيقية هي غالبية الحالات ذات افضلية واولوية في البلدان النامية .

وتتأخر هذه البلدان بوضوح ، كما هو معروف ، عن البلدان الصناعية من حيث نسبة العاملين العلميين من التعداد العام للسكان ، وفي البلدان النامية تنطرح بحدة مسائل توسيع أفق الكوادر العلمية

وتأهيلها الواسع من عدة جوانب ورفع نشاطها الذاتي الفعال ، وذلك بسبب اتساع ساحة المهمات التي تواجهها ، وعلى الرغم من ذلك فإن توزيع العاملين العلميين حسب الاختصاص غالبا ما يكونان غير عقلانيين في هذه البلدان ، كما أن كفاءاتهم تستخدم بشكل غير مناسب ويوجد في صفوفهم العاطلون عن العمل ، وهذا ما يحدث بسبب غياب تخطيط الكوادر وسوء تناسب الاختصاصات المختلفة . أما الهيكل الأساسي العلمي وارتباطاته بالتطبيق الاجتماعي فهما على درجة بالغة من التخلف ، وفي غالبية البلدان النامية ، عدا أكثرها ضخامة ، لم تنتشر أو تصبح فعالة بعد الجمعيات والمدارس العلمية التي باستطاعتها أن تكون عاملا ذاتيا وناقلا وقوة محرركة للتقدم العلمي - التقني ، وتختلف الهيكل الأساسي العلمي لا ينقسم عن التخلف البيوي العام في التنظيم الاجتماعي ، في حين نجد أن تازم مشكلات العصر العالمية الكبرى (الكوكبية) يطرح متطلبات جديدة متميزة تجاه تنظيم النشاط العلمي - التقني وإدارة وتوجيه التقدم العلمي - التقني على المستويين الوطني - القومي والعالمية . إلا أن معظم البلدان النامية لا تطبق سياسة علمية - تقنية أو استراتيجية لتطوير العلم والتقنية ، وفي كثير منها لم توضع بعد أنظمة أو تشريعات خاصة بالاختراعات وبراءات الاختراع ، وحسب معطيات العالم اليوغسلافي س . بريتنار فإنه في سنة ١٩٧٧ كان نصيب ١٥ من البلدان الأكثر تطورا من الانتاج السنوي العام للمخترعات مساويا حوالى {.....} اختراعا ، مما يشكل تقريبا ٩٣٥ ٪ . ويعتبر س . بريتنار مؤشر في العدد المطلق للاختراعات الداخلة حيز التطبيق سنويا واعددها النسبي (لكل مليون نسمة) مقياسا نوعيا لفرز مجموعة البلدان النامية ، ويساوي لهذا المؤشر الاخير في البلدان المتطورة - ٣٠٠٠ - ١٠٠٠٠ النامية - ٥٠ اختراعا في السنة [٢ ، ص ٧٨ - ٧٩] . إلا أن المقياس الذي يقترحه س . بريتنار ليس دقيقا كفاية ، إذ يلزم الانتباه أيضا الى أن نسبة كبيرة من الاختراعات والتوكيلات في بلدان نامية كثيرة تقع تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للشركات الغربية . غير أن براءات الاختراع الوطنية يمكن أن تكون مؤشرا هاما لمستوى التطور العلمي -

التقني للبلاد ، والمؤثر المشابه هو الطباعة العلمية والتأليف العلمي ودرجة تنظيم ونشر وسهولة منال المعلومات العلمية - التقنية ، ومن بين أهم مؤشرات مستوى التقدم العلمي - التقني في البلدان النامية يمكن اعتبار : تناسب وتفاعل ما هو علمي وما هو تقني في المنظومة التي تضمهما ، تناسب وطابع تقاطع الثورة الصناعية « الآلية » والثورة العلمية - التقنية ، تناسب ما هو تكثيفي وما هو توسيعي في الانتاج الاجتماعي (النمو الشاقولي والافقي له) ، وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة جعل الانتاج التكثيفي ، وبصورة متزايدة ، أكثر ريادة في مجرى تطور البلدان المتحررة .

ان التقدم العلمي - التقني يسير في هذه البلدان بشكل غير منتظم وبوتائر غير متساوية وبصورة غير متوازنة بنويوا . كما انه يجري بطريقة متناقضة في مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية ، في مختلف انماط وقطاعات وفروع الانتاج الوطني ، في مختلف البلدان النامية أو مجموعات بلدان العالم الرأسمالي . وللتقدم العلمي - التقني خصوصيته على المستوى العالمي ويتوجب التفريق دائماً بين المستويين العالمي (الكوكبي) والمحلي (الوطني - القومي أو الاقليمي .١٠ الخ .١٠) للتقدم العلمي - التقني .

ولا يتطابق دائماً مجرى التقدم العلمي - التقني في البلدان النامية حالياً مع جريان التقدم العلمي - التقني الكوكبي ، فهو قد يأخذ أشكالاً متباينة جداً ، ولكن هذا الاخير - العالمي يأخذ دور المؤثر الحاسم والقائد في المحصلة النهائية .

وقد واجهت التطور الحثيث للعلم والتقنية في البلدان النامية ولا تزال تواجهه حتى الان عوائق مختلفة : طبيعية وتاريخية ، استعمارية واستعمارية جديدة ، بنيوية - اجتماعية ، علمية - داخلية وغيرها . كتب آ. ب. كولونتايف ان العامل الطبيعي ذو أهمية جديدة كبيرة لتحديد مصر التطور التقني للقطاع التقليدي في بلدان « العالم الثالث » وأن

التقدم التقني غالبا ما يواجه هنا حاجزا بيثيا (٣ ، ص ٨٤) . كما قسم مجموعة من المؤلفين السوفييت تاريخ العلم في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الى ثلاث مراحل : الابتدائية (المبكرة) والاستعمارية والمعاصرة ، وكتبوا حول « الذنب التاريخي » للاستعمار في الضغط على مصائر الشعوب وفي وضع الحواجز تجاه تكوين الناس العرفين وظهور مراكز البحث العلمي ، وهذا ما حدث في المستعمرات بمساعدة القوى المحافظة والرجعية التي أعاقت وجابهت حينها عملية التطور الشامل ولا سيما التطور العلمي ، وتحت تأثير الاستعمار اشتد عدم انتظام تطور العلم في سائر البلدان والأقاليم والقرارات ، كما ان العلم ذاته بات يحمل طابع الخضوع - الطابع الاستعماري - الارستقراطي [٤ ، ص ٥٢ ، ٥٨ - ٦٢] .

ان عدم الاستقرار اجتماعيا - سياسيا ينعكس سلبا على النشاط العلمي - التقني ، والقطاع الخاص في الاقتصاد يبدي اهتماما أقل واضعف بتطوير العلم والتقنية ، أما الإنتاج الاجتماعي المحلي والصناعة المحلية ، وعلى الرغم من ضعفها وتخلفهما النسبي ، فانهما في غالبية الحالات معزولان عن الإنتاج العلمي - التقني المحلي ولا يبديان تأثيرا مشجعاً ، لذا فان الدولة الوطنية تقوم أو يمكن أن تقوم بدور هام في تطوير العلم والتقنية ، وفي وضع السياسة العلمية - التقنية بمعاونة ومشاركة نوادي وجمعيات العلماء الوطنية .

ويمكن ذكر وادخال مكونات كثيرة في السياسة العلمية - التقنية ، الا انه اجمالا يصح الاخذ بالتصور المبسط الذي قدمه اي . آييفوروف حول كون هذه المكونات ، بالدرجة الاولى ، ما يلي : الإنتاج المادي ، منظومة التعليم والهيكل الاساسي العلمي - التقني مبينا ان الذي يجري فعليا هو دمج متبادل لمجموعة الحالات النشاط المذكورة (الانتاجي والتعليمي والعلمي) ولطرق التأثير على تطورها [٥ ، ص ٦٣٧] .

ونرى انه من الضروري ربط توجهات تطور العلم والتقنية في البلدان النامية بالتوجهات والمهام العامة للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية ،

وبالتوازي والتوافق مع هذا تلزم متابعة أحدث منجزات التقدم العلمي - التقني العالمي وتوجهات تطوره العامة .

إن العلم والتقنية هما عامل هام ومفتاحي بصورة استثنائية لاجل تنمية البلدان المتحررة . وليس فقط منجزات التقدم العلمي - التقني الوطنية ، بل والعالمية أيضا ، يمكن استخدامها لحل مشكلات البلدان النامية الملحة ، غير أن استخدام المنجزات العالمية لاجل تقدم العلم والتقنية تحديدا في البلدان النامية ذاتها ، أي لحل مشكلات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية عن طريق تمكين الرصيد العلمي - التقني الوطني ذاته - إجراء كهذا يمكن اعتباره نوعيا وأكثر جذرية . إلا أن التطور الفعلي للعلم والتقنية في البلدان النامية لا يزال إجمالا حتى الآن غير مطابق للتطور الممكن ، كما أن واقع وإمكانية استخدام منجزات العلم والتقنية لا يتطابقان أيضا . وفي البلدان النامية حاجة قوية إلى ربط وتفاعل مهمات البحث العلمي مع مهمات التعليم والثقافة . ومن الضروري أن يفلل العلم بصورة أعمق نسيج الثقافة الوطنية وأن يشارك في عملية تشكيلها وبنائها من أجل تطويرها وتحويلها التقدمي لاحقا .

ومما يؤثر تأثيرا كبيرا ومتزايدا على تطور العلم والتقنية في البلدان المتحررة العامل الخارجي : نقل التكنولوجيا ، هجرة الأدمغة ، الضمان الذاتي الجماعي والتعاون بين البلدان النامية ، وكذلك بينها وبين البلدان المتطورة صناعيا . وقد باتت المنظمات الدولية (هيئة الأمم المتحدة ، الاتحاد الدولي للعاملين - وغيرها) تبدي اهتماما متصاعدا وتقوم بدور فعال في هذا المجال . وحسب معطيات آ . يو . شيرت (١٩٨٢) ، فقد تم حتى سنة ١٩٧٧ بناء ٢٢٠٠٠ مشروعا إنتاجيا - وطنيا في البلدان النامية بمساعدة دول مجلس التعاون الاقتصادي ماديا وتكنولوجيا ، كما يوجد ٨٠٠ مشروعا أخرى في مرحلة البناء ، ويدرس في بلدان التعاون الاقتصادي حوالي ٤٠٠٠٠ طالبا من البلدان النامية [٩٧ - ٩٨] .

وفي هيئة الأمم المتحدة تمت الموافقة سنة ١٩٧٠ على تقرير حول استخدام العلم والتقنية لاهداف التنمية ، وفيه نوقشت مسائل الهوية

العلمية - التقنية في العالم وطرق إزالتها ، وكذلك مشكلات استخدام العلم والتقنية لأغراض تنمية البلدان المتحررة والقضاء على العوائق الماثلة أمامهما ، ومسائل نقل التكنولوجيا وتحاشي تسرب الادمغة (نقل التكنولوجيا عكسيا - كما يسمونه أيضا) من البلدان النامية الى البلدان الصناعية ، مشكلات التصنيع وإعداد الكوادر ، مسائل إنشاء البنية الوطنية للعلم والتقنية وخصوصية السياسة العلمية - التقنية في البلدان النامية [٧ ، ص ٤ - ٨] . ويجب لفت الانتباه الى أن التقرير المذكور يبدي اهتماما أقل بالمقدمات والظروف والعواقب الاجتماعية لتطور العلم والتقنية واستخدامهما في البلدان النامية .

ويعتقد س. غ. ه. وولدهيم عادلا أن مسألة « وضع استراتيجية عامة بصورة مشتركة للتعاون بين الحكومات في مجال العلم والتقنية والتكنولوجيا الجديدة هي مسألة ذات أهمية أولوية » [٥١] . كما أن س. تصوكانوف و إي. كوكين يكتبان أيضا حول ضرورة حل مشكلات علمية - تقنية كثيرة على مستوى كوكبي عالمي لمصلحة سائر البلدان [٨ ، ص ٦٩] . غير أن نقل التكنولوجيا الى البلدان النامية واستيعابها واقلمتها مع الخصائص المحلية الاجتماعية - الثقافية والبيئية فيها - كل ذلك لا يزال يواجه صعوبات كبيرة حتى الآن . ولا يقل صعوبة عن ذلك أيضا التقدم في مجال التأسيس النظري والتطبيق العملي لما يسمى بالتكنولوجيا الموافقة أو المطابقة (العودة ، المقبولة ، الملائمة ، المناسبة ، الانتقالية ، المرطية ...) . إلا أنها بمعناها الإيجابي يجب أن تكون متألّمة مع العمليات الإنتاجية المحلية الواسعة شغليا (ذات السعة الشغلية الكبيرة أو المستهلكة كثيرا لليد العاملة) ؛ ومع الظروف الاجتماعية - التاريخية والمناخية ذات الخصوصية في البلدان النامية . وحسب معطيات ف. كفينت فان كل روبل إضافي يجري إنفاقه على إنتاج الآلات « المتألّمة » (العودة) يمكن أن يؤدي الى اقتصاد ٧ روبلات عند تشغيل هذه الآلات واستخدامها [٩] . والدعوات الى اقلمة وتعميد التكنولوجيا المستوردة على الظروف الوطنية تزداد انتشارا أكثر. فأكثر في السنوات الاخيرة في الادبيات العالمية

[انظر ١٠ ؛ ٥٢] ، وكثيرون هم الذين يدعون الى المصالبة والتوفيق بين التكنولوجيا الجديدة والقديمة (التقليدية ، الحرفية) [١٠ ؛ ٥٣] ، وإلى الاعتماد جزئيا على التكنولوجيا المستوردة لانها قادرة على القيام بدور مساعد فقط وليس على استبدال الرصيد العلمي - التقني الذاتي [٧ ، ص ٥ ؛ ٨ ، ص ٦٨] ، وإلى التخلص من تناقضات نقل التكنولوجيا وعواقبه السلبية لا سيما باعتبارها أحد الاسباب الاساسية لظهور وتعمق الهوة بين البلدان النامية والاميرالية [٥٤ ، ص ٨٣ ؛ ٥٥] . والجوانب المنوه عنها آنفا تعكس الوجه الاساسية لمشكلة نقل وتمويد التكنولوجيا التي باتت ملحة جدا في السنوات الاخيرة ، في الوقت الذي يتصاعد فيه الاهتمام في البلدان الصناعية وفي العالم كله بتنظيم ووضع التكنولوجيا البديلة (قليلة البقاريا وبدون بقايا ، تكنولوجيات الواردة المغلقة ، والمقتصدة للمواد والعمل والطاقة) ، وفي الوقت الذي يوجد فيه إجمالا توجه الى تكنولوجيات ذات سعة رأسمالية وعلمية أكبر .

إن نقل التكنولوجيا عكسيا أو تسرب العقول من البلدان النامية الى البلدان الصناعية هو عائق جدي امام تطور البلدان النامية الذاتي والمستقل ، ويخلو فيه العشوائية وعدم الاستقرار ، إذ يجري حرمان الامة من الكوادر القيمة عالية التأهيل ومن الثروات الاجتماعية - الثقافية عموما . وفي تقارير هيئة الأمم المتحدة يشار الى ضرورة اجراء دراسات نظرية بهدف الحد من « هجرة العقول » ودعم الاستقلال العقلي للبلدان [٧ ، ص ٦] ، وهكذا فان البلدان النامية تقف امام خيار صعب لحل مهمات تكنولوجية معقدة ومتداخلة كوكبية عالمية ومحلية .

وفي بيان « مانيللا » لعام ١٩٧٦ تطرق الكلام الى إجراءات التعمير عن « تسرب العقول » وخلق هيكل أساسي يسمح بابقاء الكوادر المؤهلة في البلدان النامية [١١ ، ص ٣٥] ، ووراء مشكلة تسرب العقول ، كما يكتب آ. يو. شيرت [٦ ، ص ٩٦] توجد أسباب داخلية وخارجية . ومنهم من يقوم بعرض مقاييس واسباب وعواقب وطرق حل مشكلة هجرة الكوادر المؤهلة (الكفاءات) ع. العيد [١٢] على مثال المهاجرين العرب .

وحسب رأي ب . ماندي [٥٦] فان هجرة الاخصائيين من البلدان النامية ، حيث توجد حاجة ملحة اليهم ، تخلق العقبة الاساسية على طريق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لهذه البلدان . وفي هذا تقدير مضخم بعض الشيء لاهمية عامل هام واحد فقط في تطوير البلدان المتحررة ، إلا انه وراء هذا يختبئ اعتراف عادل غير مباشر بالاهمية الجذرية للتقدم العلمي - التقني إجمالاً .

إن الفجوة الصناعية بين البلدان النامية والبلدان المتطورة صناعياً هي فجوة تاريخية ليست كمية فقط ، بل ونوعية أيضاً ؛ فهي تشمل تاريخ بدء مرحلة التصنيع ومستواه وطابعه وظروف إجرائه . وتبدي الظروف المعاصرة ، المحلية والدولية ، لتصنيع البلدان النامية ، تأثيراً متميزاً على طابعه ونجاحه . كما يقتضي نجاح التصنيع تحقيق درجة معينة من التقسيم الاجتماعي للعمل ودرجة محددة من تعميم وتخصص الانتاج ، وليس فقط بمقياس وطني كما كان الامر في السابق . وكذلك يلزم للتصنيع مستوى محدد من تطور التنظيم الاجتماعي - السياسي .

إن عمق وحدة الهوية الصناعية والعلمية - التقنية الكبريين في العالم مرتبطان بالحاح واهمية العاملين الصناعي والعلمي - التقني في تطور البلدان المتحررة . ونظراً لان ضعف النمو البنيوي العام اكتسب تاريخياً ولا يزال حتى يومنا هذا يكتسب طابعاً صناعياً وعلمياً - تقنياً ، فان للتقدم العلمي - التقني أهمية جذرية لتطور البلدان المتحررة التشكيلي الاجمالي . فهو يؤثر على التخلف الاقتصادي عبر قوى أو علاقات الانتاج نظراً لانه ذاته يتمثل قبل كل شيء ، في النمو العاصف لسائر عناصر القوى الانتاجية للمجتمع مؤثراً ، بهذه الطريقة ، على طابع الروابط والعلاقات التكنولوجية وعلى العمليات الأخرى المشاركة في تشكيل العلاقات الاجتماعية (تقسيم العمل ، التجميع وغير ذلك) . والتقدم العلمي - التقني يؤثر على التخلف الثقافي ، إذ انه يتخلل نسيج الثقافة الوطنية والوعي الاجتماعي ، بصورة إجمالية ، مادياً (عبر ارضيتهما المادية - التقنية) وفكرياً أيضاً (عبر العلم) . والتقدم

العلمي - التقني يؤثر على التخلف الاجتماعي ، إذ يقوم بتشكيل منتجين جدد نوعيا واناس وفئات جديدة حاملة لهذا التقدم . وهكذا فانه (أي ت. ع. ت) لا يقتصر على التأثير في البنية الاجتماعية - الطبقة للمجتمع ، بل ويقوم - في حدود معينة - بتشكيلها ايضا ، وشبهها لما سبق ذكره يؤثر التقدم العلمي - التقني على سائر جوانب التنمية بما فيها السياسية والبيئية (الايكولوجية) والسكانية (الديمغرافية) . ويتفاعل التطور العلمي - التقني مع التنمية الاجتماعية - الاقتصادية . فقد اخذ التقدم العلمي - التقني ينمو في العقود الاخيرة بوتائر حثيثة ساقية محتلا مكانا طليعيا وقياديا في تطور الحياة الاجتماعية كلها ومبديا تأثيرا متصاعدا على كافة جوانبها الاساسية . ويجري الكشف عن خصوصية العمليات والتقنيات المنوه عنها من قبل كثير من المؤلفين [١٣ ، ص ٧٨ ؛ ١٤ ، ص ١٧ - ٢٢ ؛ ١٥ ، ص ٩٣ - ٩٤ ؛ ١٦ ، ص ٢٢ - ٢٣ ، ٢٤ ؛ ١٧ ، ص ٣٦ ؛ ١٨ ، ص ٢ ، ١٧ - ٢٠ ؛ ١٩ ، ص ٣ ؛ ٥٧ ، ص ٢٢١ ، ٢٢٨] .

او تصبح التنمية الاجتماعية الاقتصادية مستحيلة اكثر فاكثر بدون تطور علمي - تقني وبدون استخدام منجزات العلم والتقنية ، كما يقوي التقدم العلمي - التقني العمليات التكاملية داخل الاقتصاد والمجتمع ، وبين الاقتصاد والحياة الاجتماعية مكسبا التنمية طابعا عاما اجتماعيا - اقتصاديا موحدًا . وفي الوقت ذاته فان هذه العمليات تسير بغير انتظام ، مما يهيء الظروف لظهور التناقضات فيما بينها .

إن التناقض بين المستوى المتعاضم لتطور قوى الانتاج (الكم) وبين علاقات الانتاج الثابتة نسبيا (الكيف) يمكن ان يتأزم في حال غياب نشاط تخطيطي فعال ومناسب ، وهذا ، بدوره ، يخلق عوائق جديدة أمام التقدم العلمي - التقني اللاحق وأمام إمكانيات استخدام منجزاته في المجتمع وتجاه التقدم الاجتماعي إجمالا . إن العمليات التفاضلية والتكاملية في وحدتها واشتراطها المتبادل تجد انعكاسا لها في الانتاج الاجتماعي ، في تقاطع وتناسق التخصص وتقسيم العمل المتزايدين

عمقا - من جهة ، مع تجميع وتعميم العملية الانتاجية المتنامين - من جهة اخرى . إن التنمية الاجتماعية - الاقتصادية ، بدورها ، تؤثر على التقدم العلمي - التقني ، على مستواه وواتره وطابع جريانه . وبدون تحقيق مستوى معين من النمو يستحيل إطلاقا التطور العلمي - التقني ويستحيل أو يبقى محدودا استخدام منجزات العلم والتقنية للاغراض الاجتماعية . وهكذا يمكن تمثيل الخارطة المسطحة التالية لميكانيكية تفاعل التطور العلمي - التقني والاجتماعي - الاقتصادي : التقدم العلمي - التقني - الاقتصاد - الحياة الاجتماعية - الادارة (التخطيط) . وهناك روابط مباشرة وعكسية للتقدم العلمي - التقني مع سائر مجالات النشاط الاجتماعي المذكورة .

وفي البلدان النامية ، ولا سيما السائرة في طريق التطور غير الاشتراكي ، غالبا ما يستدعي التقدم العلمي - التقني تأزم التناقضات القائمة من قبل وتعميق التطور غير المتوازن في سائر مجالات الحياة الاجتماعية - الاقتصادية . وبدورهما فان تناقض وعدم توازن التنمية الاجتماعية - الاقتصادية يستدعيان عدم استقرار وعدم تواقف جريان التقدم العلمي - التقني ذاته على المستويات المحلية والاقليمية والدولية . وتحت تأثير الثورة العلمية - التقنية ، كما ينوه ر. م. آفاكوف تكتسب مشكلات البلدان النامية « طابعا ديناميا وصادميا أكثر فأكثر » [١٨ ، ص ٢٣] . وتحت هذا التأثير أيضا يجري تحديث كلي لمشكلة تطور البلدان المتحررة باجمالها ، كما ينوه مؤلفون سوفيت آخرون بمدالة ، إذ أنها تكتسب مضمونا جديدا ، وتتسع دائرة المهمات والمسائل التي يتوجب على البلدان النامية حلها [٢٠ ، ص ٤٩ - ٥٠] .

ان جوهر ومعايير وغاية ومصادر التقدم الاجتماعي وقواه المحركة تناقش عادة في الادبيات الفلسفية - الاجتماعية [انظر مثلا : ٢١ ، ص ١٠٠ ؛ ٢٢ ، ص ٨٥ - ٨٦] . وبصورة اجمالية يمكن اعتبار جوهر التقدم الاجتماعي - تطوير القوى الجوهرية للانسان ، وغاية التقدم الاجتماعي - التطوير المتناسق والمتكامل لسائر أعضاء المجتمع . اما

التناقضات الاجتماعية والسعي الى حلها فتشكل محرك التقدم الاجتماعي .
 ومعيار التقدم الاجتماعي في البلدان النامية ليس فقط مستوى او طابع
 تطور قوى الانتاج او علاقات الانتاج او اسلوب الانتاج ؛ بل التطور
 التشكيلي اجمالا في وحدة جوانبه الداخلية والخارجية . اما محرك التقدم
 الاجتماعي في البلدان النامية فهو ، عموما ، ليس فقط النضال الطبقي والمنافسة ،
 بل وايضا ما يميز الاشتراكية من مباراة وتشجيع ، الدولة والقطاع
 الحكومي ، صراع البدايتين القائميتين على الملكية الخاصة والجماعية ،
 حركة التحرر الوطني اجمالا والنضال من أجل السلام ؛ ويشغل مكانا
 مركزيا وراثدا من بينها جميعا صراع البدايتين المنوه عنهما آنفا . وهكذا ،
 وبسبب تعقيد وتعدد انماط المجتمعات النامية تتلاحم فيها محركات
 متباينة للتقدم الاجتماعي ومميزة لتشكيلات اجتماعية - اقتصادية
 مختلفة ، - ما قبل رأسمالية ، رأسمالية واشتراكية . والمسألة تتلخص
 في كيفية تنسيق وتنظيم هذه العوامل المختلفة بحيث تتمكن بمجموعها من
 خدمة عملية التنمية لا اعاقها او الوقوف ضدها . والعوامل المشار اليها
 آنفا هي قوى محركة في آن واحد معا لكل من التطور الاجتماعي -
 الاقتصادي والعلمي - التقني في البلدان المتحررة . ومن بين القوى المحركة
 للنمو يفرز في السنوات الاخيرة بوضوح خاص دور الدولة الوطنية [١٤ ،
 ص ١٧ - ٢٢ ؛ ٢٣ ، ص ٧ ، ٢٥٩ - ٢٦٧ ؛ ٢٤ ، ص ٢٢ ؛ ٢٥ ، ص
 ١٧٥ ؛ ٢٦ ، ص ١١٥ - ١١٦ ، ١٢٠ - ١٢١ ؛ ٢٧ ، ص ٢٢] .

اما دور ومكان المكوشات الديمغرافية والايكولوجية (السكانية
 والبيئية) في عملية تطور البلدان المتحررة فيلقين الاضاءة في اعمال مجموعة
 من المؤلفين [١٥ ، ص ١١٠٤ ؛ ٤٣٠ ، ص ٢٠١ ؛ ٢٩ ، ص ١٧ - ٢٢ ؛
 ٣٠ ، ص ١٦٩ ؛ ٥٤ ، ص ٨٤] .

والمشكلات الديمغرافية والايكولوجية ليست المشكلات الرئيسية ذات
 الاولوية في البلدان النامية ، بل الأرجح انها ثانوية ومشتقة من مشكلات
 ضعف النمو (التخلف والتبعية) . وتلعب العوامل الديمغرافية والايكولوجية

دورا هاما ، ولكنه ليس حاسما ، في التنمية . لذا يتوجب أخذها بالاعتبار
كمكونات ضرورية لعملية التنمية . ولكشف الطابع الفعلي لدور هذه
العوامل في تنمية البلدان المتحررة ، الإيجابي أو السلبي ، يلزم منطلق
تفاضلي حسب البلدان والفترات التاريخية المحددة للموسم .

وتعكس الطابع المعقد لمشكلة التخلص من ضعف النمو كلمات
ا. غاندي التي كتبت ان « الحركة البيئية يجب ان تنمو يدا بيد مع حركة
انصار السلام والنضال ضد التخلف الاقتصادي » [٥٨] . كما يلزم
التسلح بمنطلق تركيبى لدى معالجة العمليات الانتاجية والايكولوجية
والديمغرافية ، او كما يكتب يا. غ. ماشبيتص ، تلزم اجراءات متجهة الى
موازنة وعقلنة المنظومة المعقدة « المساحة الارضية - قاعدة الثروات
الطبيعية - الانتاج - السكان - التنقل - والترحال - الوسط المحيط »
[٣١ ، ص ٦٨ - ٦٩] . ان التقدم العلمي - التقني ابدى ولا يزال يبدي
حتى الان تأثيرا متناقضا على العمليات الايكولوجية والديمغرافية في
البلدان النامية . من جهة فان التقدم العلمي - التقني يحسن ظروف
الحياة والرعاية الصحية وبهذا يؤدي الى ازدياد عاصف في تعداد السكان ؛
ومن جهة اخرى فانه ، اذ يخلق الظروف الموضوعية لنقل التكنولوجيا
المتطورة ذات السعة الشغلية الاقل الى البلدان النامية ، يؤدي الى انتشار
البطالة والتمدين الكاذب مع استمرار فيض السكان الزراعيين واستمرار
اشكال الانتاج التوسيعية (عوضا عن تطوير الاشكال التكثيفية التي تميز
التقدم العلمي - التقني والعصر وتضمن رفع انتاجية العمل) مما يبدي
تأثيرا سلبيا على الوسط الطبيعي .

ان الثورة الصناعية ومن بعدها الثورة العلمية - التقنية ادبتا الى
عواقب ايكولوجية فادحة في البلدان النامية . فالنظام الاستعماري منذ
البداية وجه النشاط الاقتصادي - الانتاجي للمستعمرات السابقة الى
انتاج محاصيل زراعية محددة لاجل الدول الاستعمارية الصناعية
(الميتروبولات) مما شوه التوازن البيئي بحدته وخرّب التفاعل المألوف
التوازن بين المجتمع والطبيعة . وقد حدث هذا لان الصناعة الاستعمارية

بنيت ولا تزال مبنية عمليا على تخصص معين للمستعمرات السابقة في النظام الرأسمالي للانتاج ، ويتمثل هذا التخصص في استمرار سرقة ثرواتها الطبيعية والاعتماد على اشكال انتاجية واسعة طاقيا وماديا (مستهلكة لكثير من الطاقة والمواد) . وتصدّر الى البلدان النامية اكثر فأكثر في السنوات الاخيرة اشكال الانتاج الاشدّ توليها وسعة خلمية . لذا فقد بات ملحا الآن بما فيه الكفاية في البلدان الصناعية كما في البلدان النامية وضع تكنولوجيات اكثر ملاءمة للخصائص المميزة للظروف البيئية المشوهة تاريخيا والموروثة عن الاستعمار في البلدان النامية . وهذه المسألة مرتبطة ، بصورة لا تقبل الانفصام ، بالمشكلة العالمية الكوكبية لعقلنة التقدم العلمي - التقني وتوجيهه والتحكم به . ومما له دلالة في هذه المسألة تعبير بعض المؤلفين السوفييت عن أنه « حتى الآن لا توجد أعمال تقريبا تعالج بصورة مركبة التقدم التقني وتأثيراته على العمليات الاجتماعية وعلى وضع الطبيعة . وفي صلة بهذا تغيّب عمليا الدراسات المهمة بتوجيه وإدارة الثورة العلمية - التقنية ذاتها » [٣٢ ، ص ٢٥٠] .

والتقدم العلمي - التقني يؤثر على الحاجات والاستهلاك ، على انتاجية العمل والانتاج ، كما يوضح مجموعة من المؤلفين [١٦ ، ص ٣٤ ؛ ٣٢ ، ص ٣٠ ؛ ٢٤ ، ص ١٢ ؛ ٣٤] .

في الوقت الحالي يقوم التقدم العلمي - التقني بتحديد ٩٠٪ تقريبا من نمو انتاجية العمل . لذا فليس صدفة أن انتاجية العمل في البلدان النامية أخفض بعدة مرات مما في البلدان الصناعية بسبب الهوة العلمية - التقنية الكبيرة بينهما بالدرجة الاولى . واذ يقوم التقدم العلمي - التقني برفع انتاجية العمل فانه ، بشكل غير مباشر ، يرفع الوزن النوعي لأدوات ومنتجات الاستهلاك طويل الأمد ، وهذا ما ينعكس بوضوح أكبر على استهلاك الناس في المجتمع النامي ، حيث تطفى منتجات الحاجة الاولى ، ولاسيما الغذائية - وخصوصا الحبوب - ، التي تشكل من نصف الى ثلاثة ارباع الاستهلاك الشخصي .

ويؤدي التقدم العلمي - التقني تأثيرا مباشرا على الاستهلاك ، اذ ينميه هو ومجال الخدمات اجمالا في البلدان النامية بصورة اسرع مما الانتاج المحلي . ويحدث هذا خاصة لان التقدم العلمي - التقني يأتي هذه البلدان كمؤثر خارجي اساسا .

وهكذا تنشأ هوة وعدم توازن بين الانتاج المحلي المتوجه بالدرجة الاولى الى السوق الداخلية المحلية - من جهة ، وبين الاستهلاك المحلي المتوجه قبل كل شيء الى نمط الحياة الغربية الصناعية والموجه (المندار) من الخارج بمساعدة وسائط الاتصال الجماهيري الغربية والفزو الثقافي - من جهة اخرى . ولا يقتصر تأثير التقدم العلمي - التقني على ارضاء بعض الحاجات ، بل انه يغير بنيتها ومحتواها ايضا ويولد حاجات جديدة ، واذ يقوم بحل بعض المشكلات فانه ، في الوقت ذاته ، يمكن ان يستدعي مشكلات اخرى غالبا ما تكون اكثر جدية من سابقتها . هذا هو جدل الحياة الاجتماعية ذاتها .

يفضل استخدام منجزات التقدم العلمي - التقني ، قبل كل شيء ، لاجل خلق وتطوير الهيكل الاساسي الوطني للعلم والتقنية في البلدان النامية ، اما المنجزات العلمية - التقنية اجمالا ، المحلية منها والعالمية ، فيجب توجيهها لتقليص ومن ثم الفاء الهوة العالمة في مستوى وطابع النمو بين البلدان النامية والبلدان المتطورة صناعيا . وبعبارة اخرى فان من المناسب استخدام التقدم العلمي - التقني لاجل حل المشكلات الجذرية للبلدان النامية - مشكلة التخلف التاريخي على مدى قرون ومشكلة الطابع التابع في النمو . ولاحقا لهذا يجب استخدام التقدم العلمي - التقني ومنجزاته لاجل ازالة سائر مشكلات العصر الكوكبية الكبرى بتمظهراتها الحادة في البلدان النامية - الطاقة ، التغذية ، البيئة ، السكان ، الثروات الطبيعية ، التعليم ، الرعاية الصحية وغيرها . وهذا ما يعني عمليا ضرورة استخدام منجزات العلم والتقنية لاجل استئصال وازالة الجوع والامراض والبؤس والامية والبطالة والتشرد ، لاجل ارضاء الحاجات الاساسية وحل المهمت والمسائل الأكثر الحاحا والاقل

قابلية للتأجيل . ويعتبر مناسباً وعقلانياً استخدام المنجزات العلمية - التقنية لأهداف غير نخوية ، بل لرفع مستوى معيشة ودخل الجماهير الشعبية الواسعة ، ولإلغاء وإزالة الهوة الاجتماعية - الاقتصادية في المجتمع النامي ذاته وداخل العالم النامي إجمالاً وفي العالم كله . ويجب وضع التقدم العلمي - التقني ليس في خدمة الأهداف الحربية والعسكرية ، بل لتحقيق السلام والأمن ، لتطوير الديمقراطية على المستويين العالمي والمحلي ، لتطوير حرية الإنسان والمجتمع ورصيدهما الإبداعي ، لإزالة التناقض بين العمل الفيزيائي والعمل العقلي ، بين المدينة والريف ، لتطوير الصناعة والانتاج الزراعي ، وخصوصاً هذا الأخير لأنه في البلدان النامية يتخلف أكثر من أي سواه ، على الرغم من ارتفاع وزنه النوعي نسبياً في حياتها الاقتصادية الإنتاجية . وتلزم المنجزات العلمية - التقنية في البلدان النامية لخلق قاعدة مادية - تقنية للتنمية الحثيثة والمتزنة لبناء الهيكل الأساسي الانتاجي والتقني ، لانتشار وسائل الاتصال والمواصلات الجماهيرية ، لتطوير القاعدة المادية والفكرية للثقافة الوطنية .

إن المجالات الأهم لاستخدام منجزات العلم والتقنية ، والجوانب الأهم لمشكلة تخلف البلدان النامية التاريخي - وبالتالي جوانب الاستراتيجية التنموية الملائمة لإزالة هذا التخلف - هذه الجوانب جميعاً منعكسة جزئياً واختيارياً في أعمال مختلفة لمؤلفين سوفيت وأجانب [٧ ، ص ٦ - ٨ ؛ ٣٥ ، ص ٣٠ ؛ ٣٦ ، ص ٣١ ؛ ٢٩ ، ص ١٤ ؛ ١٩ ، ص ٣ ؛ ٣٧ ، ص ١٨ ؛ ٢١ ؛ ٥٨ ؛ ٥٩ ، ص ٦ ؛ ٦٠] . يجب الانتباه خاصة إلى أن مشكلة ضعف نمو البلدان النامية غير قابلة للتحديد بالجانب الاقتصادي ، ومن باب أولى يستحيل قياسها فقط بمساعدة مؤشرات اقتصادية معينة مفصولة وثانوية الأهمية مثل الدخل الوطني أو دخل الفرد . وهناك بلدان نامية كثيرة تكون أقرب إلى مجموعة البلدان المتطورة حسب هذا المؤشر ، غير أنها حسب مؤشرات معقدة اجتماعية - اقتصادية وغيرها تختلف بوضوح عن هذه المجموعة الأخيرة وتنتمي بما لا يقبل الجدل

الى مجموعة البلدان النامية . لذا فان ظاهرة ضعف النمو معقدة ومكوناتها عديدة وتشمل جوانب مختلفة من تطور البلدان المتحررة اقتصاديا واجتماعية وسياسية وايدولوجية وثقافية وعلمية - تقنية وديمقراطية وايكولوجية واثرواوية - طبيعية .

ان ابعاد ومقاييس مركب المشكلات المرتبطة بالتخلف العالمي للبلدان النامية تجد تعبيراً عنها ، على سبيل المثال ، في المعطيات الاحصائية لـ يا. ن. غوزيفاني ، مجلة « قضايا السلم والاشتراكية » ، العالم الهندي ب. تشاتور فيدي [٣٨ ، ص ١٨ - ٢٥ ؛ ٤ ، ص ٨٨ ٨٩ ؛ ٣٩] . وهذه المعطيات هي التالية (بملايين الاشخاص) : يجوعون - ٥٠٠ ، لهم متوسط عمر اقل من ٦٠ عاما - ١٧٠٠ ، محرومون من العناية الطبية - ١٥٠٠ ، يعيشون في ظروف البؤس المدقع - ١٠٠٠ ، ليس لديهم عمل - ٥٠٠ ، لهم دخل سنوي اقل من ١٥٠ دولارا - ٨٠٠ ، أميون (بالقون) - ٨١٤ ، لا يذهبون الى المدرسة (اطفال) - ٢٠٠ ، ليس لديهم مصادر ثابتة ومقبولة للحصول على الماء - ٢٠٠٠ . وحسب تقدير هيئة الامم المتحدة فقد وجد سنة ١٩٧٤ في البلدان الراسمالية المتطورة ٩٥ مليون مهاجر من البلدان النامية ، وهم ، كقاعدة ، العاملون الاكثر كفاءة . وبلغت الديون المالية لسائر هذه البلدان حتى سنة ١٩٧٨ حوالي ٣٠٠ مليار دولار وهي في تزايد مستمر بمعدل ٤٠ - ٤٥ مليار دولار في السنة . وحتى سنة ١٩٨٠ كانت البلدان النامية تنفق سنويا على الأغراض الحربية حوالي ٩٠ مليار دولار .

وتشمل الهوة الكوكبية بين البلدان النامية والمتطورة جوانب مختلفة كثيرة من التطور التشكيلي الاجمالي ، مع العلم ان الادبيات المختصة غالبا ما تدرس الهوة في المداخل ، وهذا ما يعكس عيوب دراسة هذه الظاهرة الكوكبية . واذا كان من الممكن ان نصادف أعمالا تناقش جزئيا هذا الجانب من المشكلة او ذلك ، فان الدراسة المركبة للهوة (العالية باعتبارها ظاهرة واحدة متعددة المكونات تكاد تغيب تماما ، حتى انه لا يمكن الحصول على معطيات احصائية استمرارية مركبة في هذا المجال . ونحن

هنا ستحاول اعطاء تصور حول حجم ومقاييس هذه المشكلة من عدة جوانب . الهوة المعلوماتية (المعلوماتية) بين البلدان النامية والبلدان الراسمالية المتطورة على مثال انتشار وسائل الاتصال الجماهيري سنة ١٩٧٧ (لكل الف من السكان) ، حسب معطيات اليونسكو ، التي توردها إي . ميركنا [٤٠ ، ص ١٣٩] ، بلغت :

كمية			استهلاك ورق الجرائد لكل شخص (كغ)	مجموعة البلدان
الطلاقات (التلفزيونات)	المذياع (الراديو)	الجرائد		
٣٢٢	٧٦٢	٣٢١	١٧ر٤	- البلدان الراسمالية المتطورة
٢٤	٨٩	٣٦	١ر٢	- البلدان النامية اجمالا

كما يوجد بعض الهوة بين البلدان النامية ذاتها ، ولكنها أخفض بعدة مرات مما ورد في الجدول هنا .

والهوة العلمية - التقنية على مثال بعض المؤشرات الهامة ذات ابعاد ضخمة أيضا . وحسب معطيات اليونيدو ، التي توردها إي . س . د ياكوفاف [٤١ ، ص ١٧ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ٣٧] فقد بلغ تعداد الباحثين (العلماء والمهندسين في مجال « البحث العلمي والاعمال التجريبية - التصميمية ») ، سنة ١٩٧٣ في البلدان النامية ٢٧٨ ألف باحثا من بين ٢٢٧٩ ألف باحثا في العالم كله ، وهذا ما شكل ١٢ر٦٪ من المجموع العالمي . وبلغت الانقافات على « البحث العلمي والاعمال التجريبية - التصميمية » سنة ١٩٧٣ في العالم كله ٩٦٤١٨ مليون دولار (أي ما يقابل ١ر٩٧٪ من الناتج الوطني الاجمالي) ، أما في البلدان النامية فقد كانت هذه المقادير على التوالي - ٢٧٧٠ مليون دولار (أي ما يقابل ٠ر٣٥٪ من الناتج الوطني الاجمالي) ، وهذا ما شكل ٢ر٩٪ من المجموع العالمي . وفي سنة ١٩٧٧ بلغ نصيب البلدان النامية حوالي ٣٪ من الانقافات المالية على البحوث والتاسيسات العلمية و٢٪ فقط من الحجم المالي للبحوث العلمية ذاتها .

وقد شكل نصيب البلدان النامية من الإنتاج الصناعي العالمي في السبعينات المقادير التالية (بالنسبة المئوية) ، حسب السنوات

المقابلة) : ١٩٧٠ - ٧٣ ، ١٩٧٥ - ٨٦ ، ١٩٧٧ - ٩٠٪ . وتصادف معطيات شبيهة لذلك وغير متميزة نوعيا عما سلف ذكره في أعمال أخرى أيضا [١٨ ، ص ١٣ ، ١٤ ؛ ٦١] .

وفي أعمال ف. شينيس ، ك. ن. بروتنتن وغيرهما توجد مواد وقائمة ، حول الهوة الكوكبية الاجتماعية - الاقتصادية والتاريخية في العالم [٤٢ ، ص ٥١ - ٥٤ ، ٦٢ ؛ ٤٣ ، ص ٦٨ - ٦٩ ؛ ٤٤ ، ص ٢٦ - ٢٧] . وطبقا لهذه المعطيات فان متوسط العمر في السبعينات في المجموعة الأكثر تطورا من بين البلدان المتحررة قد بلغ ٦٦ر٥ سنة ، وفي الأقل تطورا - ٤١ر٥ سنة ، أما في البلدان المتطورة صناعيا فبلغ ٧٢ سنة . كما بلغت نسبة موت الاطفال من بين كل الف من المواليد الجدد في المناطق المختلفة من العالم النامي ما مقداره ٧٠ - ١٧٥ ، أما في البلدان المتطورة فحوالي ٢٠ .

وتتخلف البلدان النامية عن البلدان الرأسمالية المتطورة حسب بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بعدة عقود ، وحسب بعضها الآخر - بأكثر من قرن .

وأكثر ما يمرضه الأدبيات المختصة من مواد وقائمة حول الهوة الكوكبية ذو صلة - كما أسلفنا - بالمقدار المطلق والنسبي للمنتوج الداخلي الاجمالي وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى مع العلم أن المعطيات لا تتطابق دائما ولا تعطي تصورا عاما متكاملا حتى في هذا المجال [انظر ١٥ ، ص ١٠٠ ؛ ٤٥ ، ص ٢٢ ، ٨١ - ٨٣ ؛ ٤١ ، ص ١١٤ ، ١١٤ ؛ ٤٦ ، ص ٢٠٢ ؛ ٤٧ ، ص ١٦ ؛ ٤٨ ، ص ١١٠ - ١١٢ ؛ ٤٣ ، ص ٦٨ - ٦٩ ؛ ٤٩ ، ص ١٨٩ ؛ ٥٠ ، ص ٦٤ - ٧٣] .

وبلغت الهوة في مقدار المنتوج الوطني الداخلي الاجمالي لكل نسمة بين البلدان النامية والبلدان الرأسمالية المتطورة سنة ١٩٧٨ حوالي ١٢ ، وفي الانتاج الصناعي لكل نسمة وسطيا حوالي ١٩ ، أما في فروع الصناعة الثقيلة ف ٢٤ ، وفي انتاجية العمل ذاتها - ٧ - ١٥ في الصناعة و ٢٠ - ٢٥ مرقفي الانتاج الزراعي وقد استهلكت البلدان المتطورة صناعيا في السبعينات ، لدى الحساب لكل نسمة ، أكثر بعشرين مرة مما للبلدان

النامية ، ثروات طبيعية (ماء نقيًا ، وقودًا ، معادن ، مختلف اشكال الخام الطبيعي والنباتي) .

معظم المؤلفين يرى أن الهوة كانت تتعمق على مدى سنوات طويلة تتعمق أكثر فيما بعد ، أو أنها ، على أقل تقدير ، ستبقى كما هي زمنيًا طويلًا ، إلا أن بعضهم ينظر إلى هذه المسألة بطريقة أكثر تفاضلية . والواقع أن بنية المنتج الداخلي الإجمالي (موازنة الإنتاج والاستهلاك تناسب الإنتاج والفروع الصناعية ومجال الخدمات ، تناسب الصناعة التحضيرية - التكريرية الأولية والصناعة التحويلية الخ .) أصبحت تتحسن في العقود الأخيرة ، كما توجد تحولات إيجابية في بعض المؤشرات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية . ولذا يلزم منطلق تفاضلي تجاه مختلف المؤشرات وطرق الحساب ، تجاه مختلف الفترات التاريخية والبلدان النامية أو مجموعات البلدان .

وإذا استعرضنا بعض الخلاصة مما سبق نستطيع القول أن للتقدم العلمي - التقني خصوصياته وتفاعله المتميز مع تطور البلدان المتحررة الاجتماعي - الاقتصادي ، وأن ظاهرتي ضعف النمو والهوة الكوكبية بين البلدان النامية والبلدان المتطورة - هما ظاهرتان معقدتان متعددتا الجوانب . من المفيد فرز المستويين الكوكبي العالمي والمحلي للتقدم العلمي - التقني ، لا سيما وأن مشكلة عقلنته وتوجيهه باعتباره ظاهرة كوكبية تجد انعكاسها في الحاجة تطوير التكنولوجيا « المعودة » .

إن التقدم العلمي - التقني يأخذ في البلدان النامية طابعًا مميزًا ويؤدي إلى تناقض العمليات الأيكولوجية والديمغرافية والإنتاجية - الاستهلاكية . من ناحية أخرى يمكن فرز ما هو داخلي وما هو خارجي في القوى المحركة وفي العوائق الخاصة بالتطور العلمي - التقني - الاجتماعي - الاقتصادي مع إقرار الدور الاستقطابي لصراع البدائيتين الخاصة والجماعية - في الظروف المعاصرة أن العوامل الصناعية والعلمية - التقنية تعكس ، في آن واحد ، الجوانب الأكثر عمقا من الهوة الكوكبية الشاملة - من ناحية ، والمكونات الأكثر أهمية في تطور البلدان المتحررة من ناحية أخرى .

دراسات في الشعر ← محور المبدأ الشعري «مقتطفات»

ادغار آلان بو
ترجمة: عز الدين محمود

«النص الاخير لنظرية بو في الشعر تجسيد لافكار
اطلقها بو في مقالات ومراجعات اسابقة لم تكن بهذه القوة
والتماسك . ان مقالة بو «المبدأ الشعري» التي قدمها
عدة مرات على شكل محاضرة في سني حياته الاخرة قد
نشرت بعد موته في ال «هوم جورنال» الحادي
والعشرين من آب ١٨٥٠ كما نشرت في «سارتيترز يونين
مجازين» في تشرين الثاني من العام نفسه .»

الناشر

المبدأ الشعري

انغار الآن بو

في الحديث عن المبدأ الشعري ليس في نيتي ان اكون شاملا او عميقا فاذا اناقش على نحو عشوائي ما هو اساسي فيما يسمى شعرا ، سيكون غرضي الاول ان استعرض بضعة قصائد ثانوية من الشعر الانكليزي والامريكي تتناسب وتذوقي للشعر او التي - كما اتخيل ، قد تركت انطبعا اكثر تأثيرا . انني بالطبع اعني بالقصائد الثانوية القصائد المحدودة الطول . وهنا اسمحوا لي في البداية ان اقول بضع كلمات فيما يتعلق بمبدأ له بعض الخصوصية والذي - سواء كان صحيحا ام لا - كان له دائما تأثيره على تقييمي النقدي للقصيدة .

انا اعتقد ان القصيدة الطويلة لا وجود لها ، جازما بأن عبارة « قصيدة طويلة » هي ببساطة مصطلح ينطوي على تناقض صريح .

انني لا اجد مدعاة للتاكيد بان القصيدة لا تستحق هذه التسمية الا بمقدار ما تحدثه فينا من اثاره عن طريق السمو بالنفس . فقيمة القصيدة هي في نسبة ما فيها من هذه الاثارة السامية . ولكن الاثارات بمجملها ، وبالضرورة النفسية ، امر عرضي وبالتالي فان درجة الاثارة التي تؤهل القصيدة لان تكون قصيدة بالفعل ، لا يمكن استبقائها عبر موضوع بالغ الطول . اذ بعد مرور نصف ساعة في الحد الاقصى فان القصيدة تهبط ، تسقط ، تسبب اشمزازا ، وتصبح بالتالي من حيث الجوهر والاثار قاصرة عن كونها قصيدة .

لا شك ان هنالك العديد ممن وجدوا صعوبة في التوفيق بين الاجماع النقدي على أن « الفردوس المفقود » عمل يستحوذ بمجمله على الاعجاب ورين الاستحالة المطلقة أثناء المحاولة على استبقاء المقدار الذي يتطلبه هذا الاجماع النقدي من حماس لهذا العمل . ان هذا العمل العظيم يعتبر في الحقيقة شعريا فقط عندما نراه كسلسلة من قصائد صغيرة ، فاقدين بهذا ذلك الركن الاساسي في جميع الاعمال الفنية الذي هو الوحدة . واذ نحاول قراءته في جلسة واحدة محتفظين بوحده - بالتأثير أو الانطباع الكلي له (كما تستدعي الضرورة) فان النتيجة ستكون فقط تبديلا متواصلا بين الاثارة والاحباط . فبعد تجاوز ما نشعر بأنه شعر حقيقي ، سيأتي بالضرورة قدر من الابتذال لا يمكن لاي تقييم نقدي مسبق ان يجبرنا على الاعجاب به .

ولكن لو قرأنا ذلك ثانية مدفوعين بالرغبة في اتمام العمل ودون ربطه بالكتاب الأول ، اي لنقل اننا ابتدأنا بالثاني ، فسندهش اذ نجد اننا الان نمجب بما كنا قد استهجناه من قبل ، ونستهجن ما كان من قبل محط الكثير من اعجابنا . ينجم عن ذلك بالتالي ان الاثر النهائي ، الكلي والمطلق لافضل عمل ملحمي هو اللاشيء . وهذه هي الحقيقة بالضبط .

اما فيما يخص الالباذة فان لدينا - ان لم يكن الدليل القاطع ، فانه على الاقل السبب الوجيه للاعتقاد بانها اعدت كسلسلة من القصائد الفنائية بحيث تقدم بمجموعها مغزى ملحميا . ويمكنني القول بان هذا العمل قائم على احساس غير مكتمل بالفن . ان الملحمة الحديثة المبنية على الطراز الافتراضي القديم . ما هي الا تقليد متهور أعمى ، لان زمن هذه الشوازيات الفنية قد انتهى . فان حصل ان اية قصيدة بالغة الطول قد اصبحت رائجة في الواقع - الامر الذي أشك به - فمن الواضح ان ذلك لن يتكرر أبداً .

ومن جهة اخرى فان القصيدة يمكن ان تكون قصيرة على نحو غير ملائم . فالقصر المفرط للقصيدة يمكن ان يقلصها الى مجرد الابيغرامسية(١)

١ - «Epigrammatism» قصيدة مقتضبة تتناول حدث محدد واحد وتنتهي غالباً

بفكرة ساخرة او مفارقة مشيرة . المترجم .

والقصيدة البالغة القصر اذ تقدم بين الحين والآخر الجانب المتألق
والمفعم بالحياة ، إلا أنها لا تقدم أبدا الأثر العميق ، المستمر والثابت ،
اذ لا بد من الضغط المتسق والمتواصل للختم على الشمع . لقد كتب دي
بيرانفر (٢) أشياء لا تحصى كانت بمجملها لاذعة ومثيرة للروح ، ولكنها
بشكل عام كانت أكثر انفلاشا من أن تنغرس عميقا في ذاكرة الناس ،
وهكذا ينتشر الريش الكثير الذي بعثره الخيال في العلامي ، فقط لينتهي
انشوطة الريح .

ويمكننا ان تقدم نموذجاً رائعاً لآثر القصر المفرط في احباط القصيدة
واستبقائها خارج الذاكرة العامة في هذا السريناد (٣) المتقن :

انهض من احلامي بك
في اول اغفائة حلوة من ليل
حيث تتنفس الريح همسا
وتبرق النجوم ساطعة .
انهض من احلامي بك
والروح في قدمي ، قادتني - من يا ترى يعرف كيف ؟
الى نافذة غرفتك يا حلوتي .
النسمات الجوابه تهجع
في الظلام ، والجدول الساكن
حيث يتساقط شذى ازهار الشنبق
كافكار حلوة في الحلم .
شكوى القبريات
تتلاشى في القلب

٢ - De Béranger شاعر فرنسي عاش بين ١٧٨٠ - ١٩٥٧ . المترجم .
٣ - Serenade اغنية صغيرة يزفها العاشق لعنا على نافذة حبيبته ليلا - المترجم

مثلما عليّ أن أتلاشى في قلبك
 آه يا حبي ، وانت مثلما أنت
 آه - ارفعيني عن العشب
 فانا اموت - أتلاشى ، اسقط
 دع حبك يمطر قبلا
 فوق شفاهي واجفاني العليلة .
 وجناتي باردة . شاحبة
 وقلبي يخفق بوجيب سريع
 آه - فلتشديه الي قلبك ثانية
 حيث سيتحطم في النهاية .

قليلون - ربما - من يعرفون هذه الاسطر ، بالرغم من ان مؤلفها
 ليس نكرة - انه ليس سوى شيلي . ان دفء هذه الاسطر والخيال
 الرقيق الاثري لا بد ان يكون موضع تذوق الجميع ، ولكن لا احد يتفهم
 ذلك كما يتفهمه من نهض من احلام حلوة بحبيته ليستحم بنسمات
 الجنوب العطرية في منتصف ليلة صيف .

واحدة من اجمل القصائد التي كتبها ويليس (٤) . الافضل بين ما
 كتبه في رأبي قد بقيت متخلفة عن الموقع الذي تستحقه سواء في المنظر
 النقدي او في الذاكرة العامة ، وذلك من جراء نفس النقيصة السابقة
 الذكر وهي القصر البالغ .

الظلال تستلقي على امتداد برودوي
 والوقف شارف إنتشار الفسق
 هناك وبرفق كانت سيدة جميلة
 تخطر بكبرياء .

(٤) - Willis نانتيال باركرويليس ١٨٠٦ - ١٨٧٦ . شاعر أمريكي وصحفي ومحرر
 مسرحي ، كتب للمسرح تحت ضغط الحاجة المادية واصبح في عام ١٨٢٥ من اسرة
 تحرير مجلة « هوم جورنال » التي كان بو مساهما فيها - الناشر .

وحيدة مشق ، لكن ملائكة سر منظورة
 كانت توابها .
 السكينة فتنت الطريق تحت قدميها
 والرفعة عطرت الهواء
 وكل ما يتحرك نظر اليها بلطف .

إننا نجد صعوبة في التعرف على ويليس في هذه الاسطر . ويليس الذي كتب العديد من « أشعار المجتمع » . هذه الاسطر ليست فقط غنية بمثلها ، بل هي زاخرة بالطاقة ، تنبض بالحماس والصدق الواضح في الاحساس الذي عبثا نحاول إيجاده في الاعمال الاخرى لهذا الكاتب .

بينما كان الهوس المحمي — بينما تانت فكرة النبوغ الشعري المرتبط بالاسباب المطول الذي لا غنى عنه — تتلشى تدريجيا من أذهان الجمهور تحت وطئة عبثية الفكرة ذاتها ، نجدها خلال السنوات الاخيرة وقد استخلفت هرطقة واضحة الزيف لدرجة لا يمكن تحملها طويلا . هرطقة استطاعت خلال الفترة القصيرة التي سادت بها ، أن تحدث تخريبا في إرثنا الشعري أكثر مما أحدثه كل أعداء هذا الارث مجتمعين . إنني أشير بهذا الى النزعة التعليمية . لقد تم الادعاء — اضمارا وعلانية — مباشرة وغير مباشرة بأن الفاية الكلية للشعر هي الحقيقة . كل قصيدة عليها — كما قالوا — أن تفرس في الذهن درسا في الاخلاق . وبهذا الدرس يقاس النبوغ الشعري في القصيدة . وقد رعينا نحن الامريكيين بشكل خاص هذه الفكرة باحتفاء ظاهر ، وكان علينا نحن أبناء بوسطن على وجه التحديد مهمة تطويرها حتى الذروة . لقد أخذنا في أذهاننا اننا إذ نكتب قصيدة لمجرد كونها قصيدة فان ذلك يعني الاقرار صراحة بالافتقار الى نبيل الشعر الحقيقي ورفعته . وكانت الحقيقة واضحة ، لو أننا فقط سمحنا لانفسنا ان ننظر داخل ارواحنا لاكتشفنا مباشرة انه لا يوجد تحت الشمس

ولا يمكن أن يوجد عمل أكثر نبلا - أكثر سموا ورفعة من تلك القصيدة
عينها - القصيدة التي هي شعر ولا شيء آخر . القصيدة التي كتبت
فقط لتكون قصيدة .

ومع عميق التقدير « للحقيقة » التي الهبت دائما صدر الانسان ،
فانني مع ذلك سأحدد بمقياس ما تجليات هذه « الحقيقة » . أحدد
هذه التجليات لأدعمها ، لا لأضعفها بالتبديد . فمتطلبات الحقيقة صارمة .
إنها لا تعرف التعاطف مع الزهور . إن كل ذلك الذي لا غنى عنه في الاغنية
هو كل ما لا علاقة للحقيقة به . إن تكليلها بالحلي والأزهار من شأنه فقط
أن يجعل منها مفارقة زاهية . ان الصرامة هي ما نحتاجه لتدعيم الحقيقة
وليس الدمثة اللطيفة . علينا ازاء الحقيقة أن نكون بسطاء ، دقيقين
ومحكمين . علينا أن نكون رابطين الجاش ، هاديين الاعصاب وغير مستشارين
بالمواظف . وباختصار علينا أن نكون في المزاج الذي هو أقرب ما يكون
الى النقيض الحقيقي للمزاج الشعري . ولا بد انه أعمى حقا ، من لا يدرك
هذه الفوارق الجوهرية والشاسعة بين تجليات الحقيقة وتجليات الشعر .
لا بد انه مصاب بلوثة نظرية تستعصي على العلاج من لا زال يحاول
مصرًا بالرغم من هذه الفوارق أن يصالح بين زيوت الشعر التي تأتي
الامتزاج وبين مياه الحقيقة .

لو قسمنا العالم الفكري الى طبقاته الثلاث المباشرة والاكثر وضوحا ،
لكان لدينا العقل الخالص ، والدوق ، والحس الاخلاقي . وانا إذ أضع
الدوق في المنتصف فلانه الواقع الحقيقي الذي يحتله في عالم الفكر ،
محتفظا على ذلك بروابطه مع كلا الطرفين ، ولكنه مفصول عن الحس
الاخلاقي بفوارق واهية لم يتردد أرسطو في وضع بعضها بين الفضائل
نفسها . ومع ذلك نجد أن دوائر هذه الطبقات الثلاث مميزة بفواصل
كافية . فاذا يشغل العقل نفسه بالحقائق المطلقة ، فان الدوق يكرس
نفسه للجميل ، في حين يظل الحس الاخلاقي مقتصرًا على الواجب .
ومن هذا الاخير يبرز الضمير ليرشدنا الى الالتزام ، والمحكمة لترشدنا
الى التلاؤم .

إن ملكة التدوق ترضى لنفسها إبراز المفاتن . معلنة بذلك حربا على النقائص باعتبارها تشوبها وانعداما للتناغم ، وعداء للتوافق والانسجام والتكامل وباختصار باعتبارها عدوة للجمال .

إن الغريزة الخالدة والمتجدرة عميقا في روح الانسان تبرز هنا واضحة : إنها الاحساس بالجمال - هذا الذي يصرف شؤونه مانحا اسرار بهجته في اشكال عدة من اصوات وروائح وعواطف يحيا بها وبينها . وهكذا ، وكما يرى الليلك نفسه في بحيرة ، او كما تنظر عيون النرجس في المرآة هكذا يكون الانعكاس المسموع او المدون لهذه الاشكال من اصوات والوان وروائح وعواطف مصدرا كالاصل للبهجة . ولكن هذا الانعكاس ليس هو الشعر . إن من يعني ببساطة مع أي حماس متائق ، او مع أية واقعة او وصف حي للمشاهد والاصوات والروائح والالوان والعواطف التي تصادفه كما تصادف كل افراد الجنس البشري ، إن شخصا كهذا يخفق في إثبات جدارته بقلبه المقدس / شاعر . إذ أن ثمة شيء آخر في ذلك المدى لم يكن قادرا على إحرازه . ثمة ظمأ غير قابل للارتواء علينا ان نهدها ، سيما وأن الشاعر لم ينقلنا الى ينابيعه الكريستالية . ان ذلك الظمأ هو التوق الى خلود الانسان . إنه في نفس الوقت نتيجة ومؤشر الى الوجود الدائم للانسان . إنه رغبة الطحلب في النجم . إنه ليس مجرد تدوق الجمال امامنا بل تطلع جامع للوصول الى الجمال الاعلى . وإذ تلهمنا بصيرة مأخوذة بأمجاد ما وراء القبر نمضي في صراع قوامه إرتباطات متعددة الوجوه بين معطيات الزمن وأفكاره لتحصيل قدر من ذلك الجمال الذي تتفلق مكوناته - ربما - بالخلود فقط . وهكذا وعندما نجد أنفسنا ندوب بكاء ، بفعل الشعر او الموسيقى - باعتبارها الاكثر تفاعلا بين التجليات الشعرية - فاننا نبيكي ليس كما يفترض آبييت جرافينا بفعل فرط السرور ، بل بفعل حزن متمرّد قلق مرده عدم قدرتنا على امتلاك الحاضر بكليته وعلى أرض الواقع مرة وإلى الابد . إنه حزن نابع من الاحساس بان هذه الافراح الجدلى المقدسة التي نستحضرها عبر القصيدة او عبر الموسيقى ما هي الا تحصيل قصر الامد ، عابر ولحظي .

إن الصراع من أجل إدراك الجمال الكوني - هذا الصراع الذي تعرفه
الارواح المتسقة التركيب فقط - قد قدم للبشرية كل ما مكن البشرية من
إدراك وإحساس ما هو شعري، إن الاحساس الشعري يمكن أن يعبر
عن نفسه بالطبع في تجليات مختلفة عبر الرسم أو النحت أو هندسة البناء
أو الرقص أو على نحو خاص في الموسيقى، وبشكل أكثر خصوصية .
وعلى نطاق واسع في تأمل المشاهد العامة للجنائن . أما موضوعنا
الحالي فمقتصر على الكيفية التي يعبر فيها هذا الاحساس عن نفسه
بالكلمات . وهنا لا بد لي من الحديث باختصار عن الإيقاع ، مكتفيا بحقيقة
أن الموسيقى في مختلف أنماطها الوزنية والإيقاعية والمقفاة ذات أهمية بالغة
في الشعر، من غير الحكمة أن نتخلى عنها إطلاقا . إنها معين هام وحاسم
لا يأنف التعويل عليه - لنقلها ببساطة - إلا الساذج . ولن أتوقف الآن
للتأكيد على ضرورتها المطلقة . ربما في الموسيقى أكثر من غيرها تصبح
الروح - وقد ألهمها الحس الشعري - أقرب ما تكون إلى إحرار غايتها
العظمى التي تصبو إليها والمتمثلة بخلق الجمال الكوني ، ربما فقط في
هذه الحالة تتحقق فعليا بين الحين والآخر هذه الغاية السامية . إذ
غالبا ما تجعلنا أنغام صادرة من قيثارة أرضي نحس - ونحن في رعشة
فرح - أن هذه الضربات الموقعة لا يمكن أن تكون غريبة عن الملائكة .
وهكذا يصبح من غير المشكوك فيه أننا إذ نوحده بين الشعر والموسيقى
بمعناها العام نجد المجال الواسع للتطور الشعري . إن شعراء القبائل
والزجالين نعموا بمزايا لا نمتلكها نحن الآن .

إن توماس مور (٥) الذي كان يعني قصائده كان في الحقيقة - وبأكثر
الطرق شرعية - يضع هذه القصائد في صورتها الاكمل .

لنلخص إذن باختصار سأعرف الشعر بالكلمات التالية : الخلق
الموقع للجمال ، وحكمه الوحيد هو الذوق . له مع العقل والضمير روابط

(٥) توماس مور شاعر ومؤلف موسيقي إيرلندي ١٧٧٩ - ١٨٥٢ أحرز شهرة على تاليفه
« الحان إيرلندية » . العمل الذي نصبه كأفضل كاتب وطني للأغنية الأيرلندية .

مكتملة فقط ، وما لم يكن امرا عارضا فلا علاقة تذكر له مع الواجب او الحقيقة .

نضيف على اية حال كلمات قليلة للايضاح فنقول بأن المتعة المباشرة ، والتي هي الاكثر نقاء والاكثر سموا وقوة هي مستقاة - بالتاكيد - من تأمل الجمال . إذ فقط عند تأملنا للجمال نجد من الممكن تحقيق ذلك السمو الممتع او الاثارة الروحية التي نميزها بشكل إحساس شعري ، والتي يمكن تمييزها بسهولة عن الحقيقة التي هي إرضاء للمحاكمة العقلية، وعن العاطفة التي هي إثارة القلب . سأجعل الجمال إذن - والكلمة هنا اضمنها معنى السمو - سأجعل الجمال عالم القصيدة ، لانه ببساطة وكقاعدة واضحة في الفن ان النتائج يجب ان تنبع مباشرة قدر الامكان من مسبباتها . وما من أحد حتى الآن بلغ به القصور ان ينكر ان هذا السمو الخاص يمكن ان يتحقق على نحو مباشر في القصيدة . وهذا لا يستتبع بالضرورة ان محرضات العاطفة او مدركات الواجب او حتى مواعظ الحقيقة يجب ان لا تقدم عبر القصيدة وتكون ذا نفع فيها . إذ قد تساعد على نحو عرضي وبطرق مختلفة الهدف الاعم للعمل الشعري . لكن الفنان الحق ينبغي دائما في تلطيف هذه العناصر بتوظيفها في الاخضاع المناسب للجمال الذي هو مناخ القصيدة وجوهرها الحقيقي .

وإن كنت سأقدم بعض القصائد لتنظروا فيها ، فليس افضل ما اقدم به لهذه القصائد من الاستشهاد بقصيدة السيد لونك فولو :

ضليل

عَبَرَ النّهار ، والظلمة
تهبط من اجنحة الليل
كريشة تهوي متحدرة
من نسر ممعن في الطيران

إنني أرى أضواء القرية
تبرق عبر المطر والسديم
ويجتاحني إحساس بالحزن
لا تقوى على مقاومته روي

* * *

إحساس بالحزن والتوق
لا علاقة له بالألم
شيء يشبه الكتابة فقط
كما يشبه السديم المطر

* * *

هيا واقرا بعض الشعر
شعراً بسيطاً يلامس القلب
عساه يهدأ هنا الإحساس القلق
وبعد اشجان النهار

* * *

ليس من المجتنب في الماضي
ولا من شعراء الأوج السابقين
الذي يتردد صدى وقع أقدامهم البعيد
عبر ادراج الزمن

* * *

إقرا لشاعر مغمور
تندفع أغانيه من القلب
كوابل مطر من سحابة صيف
أو كدمع يطر من أجفان الميون

* * *

إغان كهذه لها قوة التلطيف
من وجيب الاهتمامات القلق
قادمة كالبركة
بصد الصلاة .

* * *

ويمتلئ الليل موسيقا
والهجوم التي انقلت النهار
تطوي خيامها ، كالصرب
ومثلهم صامتة تمضي

* * *

ليس ثمة مجال واسع للخيال هنا ، لكن هذه الاسطر كانت محط
الاعجاب الصادق لرشاقة تعابرها ، كما أن بعض صورها مؤثر تماما .
وهل أفضل من صورة .

شعراء الأوج السابقون
يتردد صدى وقع أقدامهم البعيد
نازلا ادراج الزمن (١)

(١) بخطه « بو » في الاقتباس من القصيدة هنا ، مستخدما نازلا Down بدلا من عبر
« Through » كما هو وارد في النص الأصلي - الناشر .

فكرة المقطع الاخير هي ايضا مؤثرة جدا . كما ان القصيدة بمجملها مثيرة للاعجاب بسبب الالامبالاة المتأنفة في الوزن ، وفي خصائص المشاعر الرقيقة ، وبخاصة السهولة الناجمة عن الاسلوب العام . إن هذه السهولة أو الطبيعية في الاسلوب الادبي . والتي جرت العادة منذ امد طويل على اعتبارها سهولة ظاهرية فقط ، تنطوي في الحقيقة على امتناع . لكن الامر ليس كذلك حين يكون الاسلوب غير طبيعي او مباشر - إذ ان الاسلوب الطبيعي ينطوي على صعوبة فقط بالنسبة لمن لا يتعامل معه بالحاح . إن الكتابة بتفهم وباحساس طبيعي هو فقط ما يعطي الموضوع روحا يتمثلها الجمهور . وهذه الروح بالطبع متغيرة دائما وفق المناسبة . فالكاتب على طريقة « نورث البركان رقيو » الذي يجب ان يكون دائما هادئا ، يجب ان يكون بالضرورة في مناسبات عدة سخيفا أو غيبيا ، وبالتالي لا يملك من الالريحية أو الطبيعية أكثر مما يمتلكه متائق كوكني (٧) أو التماثيل الشمعية للجمال النائم .

لم تانز بي اية من قصائد بريانت الثانوية بقدر ما اثرت قصيدته المعنونة « حزيران » وها انا اقتبس مقاطع منها .

حزيران

هناك ، وعب ساعات الصيف الطويلة الطويلة
سرى قد الضوء الذهبي
والاعشاب الياقطة العليقة وانساق الورود
تقف بجمالها قريبه
وطائر الصفار سينسج ويخبر
قصة حبه بقرب زنراتي .
الفراشة الكسلى

(٧) الاشارة الى اهالي مقاطعة كوكني قرب لندن التي ينتم رجالها بالانافة التقليدية الجامدة - الترجمة

سترتاح هناك ، وهناك تسمع
أزيز ربات النحل والطائر الطنان

* * *

اعرف ، اعرف انني لن أرى
مشهد الفصل البهيج
ولن يسطع بريقه علي
ولا موسيقاه الصاخبة تصدح .

ولكن اذا ، حول مقر نومي
جاء من احبهم يكون
فصاهم لن يسرعوا في اللهاب
فالتسمات اللطيفة والفناء والضوء والبراعم
ستجعلهم يتريثون قرب قبري .

ان التدفق الايقاعي هنا مبهج لدرجة الاثارة ، لا شيء يمكن ان يكون
اكثر شجوا كان دائما لهذه القصيدة اثر مميز في نفسي . فالكأبة المكثفة
الاخذة شكل الفوران الاضطرابي على واجهة كل العبارات التي يشير
اليها الشاعر الى قبره نجدها تهز الروح هزا ينطوي على اصدق السمو
الشعري والانطباع المتبقى هو الحزن المتع . فان وجدتم المزيد من
هذا الواقع الظاهر دائما في بقية الاعمال التي ساقدمها لكم فلتدعوني
اذكركم بأن هذه المسحة من الحزن (كيف ؟ لا اعرف) هي مرتبطة بشكل
قابل للانفصال مع كل التحليلات الاسمي للشعر الخاص (٨) .

٨- عند هذه النقطة يقتبس بو مطولا من أعمال ادوارد كوتوت بنكي ، توماس ،
مود ، توماس هود ، ويرون . وطالما انه لم يضيف شيئا ذي دلالة الى سياق
الناقشة ، بل كان ينسج بشكل واضح على منوال ما هو شائع من ذوق عصره فقد
ارتائنا ان يحذف هذا القسم من المحاضرة - الناشر .

وهكذا وبطريقة هشة ناقصة حاولت ان انقل فهمي للمبدأ الشعري وقد كان غرضي ان اوحى بان تجليات هذا المبدأ - الذي هو بدقة وبساطة الطموح الانساني من أجل الجمال الاسمى - ان تجلياته موجودة دائما في الاثارة السامية للروح المستقلة تماما عن العاطفة التي تشوه القلب ، عن الحقيقة التي هي ارضاء للعقل . فالعاطفة - وللأسف - نزوع الى افقار الروح اكثر منه للسمو بها . بينما الحب على العكس - الحب الحقيقي الالهي المقدس اليوارثي الذي تحرسه الريات المميز عن الحب الدنيوي وفينوس الجسد هو بلا جدل انقى واصدق موضوعات الشعر اما فيما يخص الحقيقة - وللتأكيد . اذا كنا عبر تحققها ندرك تناسقا حيث لم يكن ظاهرا من قبل فاننا نكون بذلك نشهد اثرا شعريا حقا ولكن هذا الاثر يبقى مقتصرنا على التناسق فقط وليس على الحقيقة التي ساعدت في اظهار هذا التناسق .

ونصل على اي حال الى ادراك اكثر مباشرة ووضوحا عن ما هو شعري حقا بمجرد الاشارة الى بعض العناصر البسيطة التي تثير في الشاعر اثرا شعريا(٩) دعوني اختتم بقراءة قصيدة قصيرة اخرى مختلفة في سماتها عن كل ما سبق اقتباسه انها لـ « مازويل » (١٠) وتدعى « اغنية الخيالة » . وبمنظارنا المعاصر ، وبلافاكر العقلانية التي لدينا عن سخف الحرب وعمقها فلسنا في الاطار الفكري المناسب بدقة للتعاطف مع الشاعر في هذه القصيدة وبالتالي لتذوق الروعة الحقيقية فيها ، وليتم ذلك على الوجه الاكمل لا بد لنا من ان نتمثل داخل انفسنا روح الخيال القديم .

٩ - عند هذه النقطة يقف بو اليورد لائحة طويلة لمن اسماء ومصطلحات وحالات واحاسيس يطلق عليها العناصر البسيطة للان الشعري مثل زلفة الجبال البعيدة نالق الانهار الغضبية ، انين الرياح الليلية . اشياء مدركة في غناء الطيور للانفاس الساخنة للغابات .. الخ وبما ان بو يورد هذه العناصر على سبيل المثال لا الحصر فقد اراتنا اختصار - هذه القائمة مقتصرين على الامثلة السابقة منها . المترجم

١٠ - ويليم مازويل ١٧٩٧ - ١٨٧٧ شاعر اسكوتلندي وانزي ذو شعبية كبيرة في امريكا . الناشر .

امتطوا . امتطوا جميعكم ايها الخيالة الشجعان
 وثبتوا خوذاتكم بسرعة .
 يا رسل الموت - المجد والشرف ينادوننا
 لنعود الى ارض المعركة
 لن تملأ الدموع المرة عيوننا
 وفي ايدينا مقابض السيوف

* * *

مهمتنا ان نقاتل كالرجال
 وكالابطال ... نموت

* * *

★ ★ ★

جماليت الشعر

السيبولوجيا =

« الشيفرات الجمالية والاجتماعية »

تأليف : بيير جيرو
ترجمته : د. منذر عياشي

١ - الشيفرات الجمالية

لقد ركزنا بصورة اساسية على التمييز بين
نموذجين متعارضين من نماذج التجربة وبين نموذجين
من نماذج الشيفرات المناسبة معها : التجربة
المنطقية والتجربة الوجدانية والجمالية .

اما النموذج الاول فيخص الملاحظة الموضوعية لعالم
خارجي ، ينطلق العقل فيه على عناصر يضمها نسق
من العلاقات . واما الثاني ، فهو نموذج الشعور القلبي
وكل ما هو ذاتي ، يهيج الروح ازاء الواقع .

ويلقى هنا المصطلح « جمالي » تبريره باعتبار ان هذا النمط من التعبير نمط من انماط الفنون (والاداب) . ولكنه ، بالمعنى الواسع ، يسترجع اشتقاق الكلمة ، والتي تعني في اليونانية « ملكة الاحساس » وهي مشتقة من الصفة *aisthētos* « حساس ، مدرك بالحواس » . وعلى هذا ، فان التعبير « جمالي » لا ينطبق هنا اذن على « الجميل فقط ، ولكن على الواقعي ، والمحسوس ايضا . وهذه اشتقاقية يحييها فاليري عندما يحدد كلمة « الجمالية » .

ان الاشارات المنطقية بشكلها المجرد قسرية وتمائلية . وهي كذلك ما دامت تعني الشكل وليس المادة (بالمعنى الذي تستخدم فيه اللسانيات فيه هذه المصطلحات منذ هجسليف) . اما الاشارة الجمالية فهي تصويرية وقياسية .

ان الفنون عبارة عن انماط تصور الواقع ، والدوال الجمالية عبارة عن اشياء محسوسة . والكلام « رسم تجريدي » لا معنى له ، لان الرسم كله واقعي . اما ما يخص « الرسم غير التصويري » ، فانه يستحق هذه التسمية على مستوى المدلول . غير ان الدال التصويري يعتبر صورة وايقونة لهذا الواقع ولكن دون صورة . ولهذا فان وظيفة الرسالة الجمالية لا تكمن في ايصال المعنى فقط ، بل في القيمة التي تحملها في ذاتها انها شيء ، والرسالة - شيء . وتكون هذه الفرضية السمة الاساس لما حدده جاكسون « بالوظيفة الشعرية » . وباعتبار ان الفن ذاتي ، فانه يؤثر في الفاعل ، اي « يلامسه انطباعيا ، ويؤثر فعله علينا جسديا ونفسيا » واما العلم فهو موضوعي ، وهو يبني الشيء .

ان العلم يعني ذلك النظام الذي نفرضه على الطبيعة ، بينما يعني الفن الانفعال الذي نعانیه ازاء الطبيعة . ولهذا تعتبر الاشارات الجمالية صورا عن الواقع . ونستطيع بالمعنى القاعدي للكلمة ، ان نقول ان العلم مباشر والفن غير مباشر . اننا بالعلم نعطي معنى العالم ونفلقه بمنطقنا . واننا بالفن نعطي معنى انفسنا ونكشف انفسنا كما لو كنا انعكاسا للنظام الطبيعي .

ان الاشارات الجمالية ، بسبب طبيعتها الايقونية ، تعتبر اقل اصطلاحا وبالتالي فان شيفراتها واجتماعيتها اقل ، اذن ، من الاشارات المنطقية . انها اصطلاحية بالتاكيد وبعضها على درجة عالية . ولكن الاصطلاح لم يكن قط فيها سمة الزامية ، او ضرورية ، او عامة ، تلح على وجوبها الاشارات المنطقية . وان الاشارات الجمالية ، الى حد ما ، تتحرر من كل اصطلاح ليلتصق المعنى بالتمثيل . وهذا التحرر يمنح الاشارة قدرتها على الخلق . فالشعر « عمل » ، وهو شعر كما يقول فاليري . والشاعر مخترع اشارات : اشارات قيد الصنع ، وتعبيرات لعلاقات قيد التشكيل ، واشارات عفوية ، في حالة التوالد وهي لن تصل الى الموقع الحقيقي للسيمولوجيا الا بمقدار ما تعمم وتصبح العلاقة الدالة فيها واضحة .

ويبدو ان هذا التعريف يقصي الفنون عن ميدان السيمولوجيا وذلك حيث لا يوجد اشارات اصطلاحية ومجتمعية . ولكن كما يقال يجب ان تتراوح القراءة بين الاصطلاح والمجتمعية .

ليست هذه السمات سوى اتجاهات . ونستطيع من وجهة النظر هذه ان نميز بين نوعين من الاشارات والرسالات الجمالية : البلاغية والشعرية . فالبلاغية والكتابية عبارة عن انساق اصطلاحية ، واما الاشارات الشعرية ، فقد استرجعتها اليوم فرضيات جديدة ، ومناهج تحليل جديدة .

ولقد كان مجيء علم النفس حاسما بهذا الخصوص ، وكذلك كان مفهوم «الشعور الفردي والجماعي في الوقت نفسه . فالتحليل «العميق» يظهر ان الاشارات التي تكون في ظاهرها غامضة وآيلة للسقوط انما هي متجذرة في بنى متجانسة وشيفرات تحتية تنهل منها قيمها .

ويبدو ، من جهة اخرى ، ان هذه الانساق الجمالية تضطلع بوظيفة مضاعفة . فبعضها عبارة عن تمثيل للمجهول ، وتقع خارج نطاق الشيفرات المنطقية . وهي ادوات للامساك بالامرئي ، والفائق الوصف

واللامعقول . وهي تمسك ، بشكل عام ، بالتجربة النفسية المجردة عبر التجربة العملية للحواس . وأما بعضها الآخر فيذهب الى تحديد رغباتنا باعادة خلق عالم ومجتمع متخيل - قديم او مستقبلي - يعوض عن الخسارات والحرمات في المجتمع المعاش . وهكذا فان الاولى تبدو عبارة عن فنون للمعرفة ، وان كانت هذه المعرفة هي المجهول على وجه الدقة . واما الثانية عبارة عن فنون للترفيه بالمعنى الاشتقاقي لهذه الكلمة .

١ - فنون وآداب

ان الفنون تمثيلات عن الطبيعة والمجتمع : سواء كانت واقعية او متخيلة ، مرئية او غير مرئية ، موضوعية او ذاتية .

وتستخدم الفنون في هذا ، الوسائط والشيفرات الملائمة . ولكنها تخلق ، انطلاقا من هذا المعنى الاول ، مدلولات تصبح دوالا بدورها ونرى الشيء نفسه بالنسبة للآداب التي هي فنون لغوية وتخلق اشياء لسانية دالة .

فالاساطير عبارة عن اشكال ادبية وكلمة *muthos* تعني في اللغة اليونانية القديمة « قصة » ، وهي تعني اسطورة (من اليونانية *Legende* « اي مخصصة لكي تقرا) هذا وان للاساطير والخرافات وبصورة عامة لكل الفنون والآداب الشعبية اهمية كبرى بالنسبة للسيمولوجيا ، وذلك لانها تعبر عن مواقف قديمة ، بسيطة وعالية . ولم يخطئ السيمولوجيون حين توجهوا حتى هذه الآونة نحو بنية القصة الشعبية ، الويستيرن ، والروايات البوليسية ، والرسوم المتحركة ، الى آخره .

ان لهذه المقاربة السيمولوجية اصولا في اعمال الشكلايين الروس الذين جعلوا من النقد الادبي ، منذ ١٩٢٠ دراسة لبنية المضامين . غير

ان الشكلانية لم تكن معروفة خارج روسيا ، وقد آلت سريعا الى السقوط . وبالرغم من ذلك ، نجد اللسانيين من مدرسة براغ قد عادوا اليها لانهم كانوا يهتمون ببنية المضامين في علاقتها مع الاجناس الادبية .

واخذت تتطور ، الى جانب هذا الاتجاه ، دراسة للمواضيع الادبية ومعناها الرمزي المصمم كنسق من الاشارات المبنية .

ولقد استعار النظامان مناهجهما وشيفرتهما المعرفية من اللسانيات متبعين في ذلك ما اتبعته العلوم الانسانية الاخرى كالانثروبولوجيا وعلم الاجتماع . وتشهد سيميولوجيا الادب اليوم تطورا على يد النقد الانكلوسكسوني ، ومع La Litteratur Wissenschaft الالمانى ، وكذلك مع النقد الفرنسي الجديد . ولقد تمت ممارسة هذا النقد الجديد في ميدانين : الاول ويخص الشكل او صيغة القصة ، ويدرس الثاني النماذج الرمزية .

٢ - الرمزية والمضمونية

لقد ارشدتنا دراسة الاديان والثقافات البدائية منذ زمن طويل الى السمات الرمزية للشعائر ، والاساطير ، والفنون ، والآداب . وعلمتنا بانها تمثيلات للعالم . وتكون فيها الاعداد ، والاشكال البدائية (الدائرة ، المربع ، الشكل الحلزوني ، الخ) ، والحيوانات ، والنباتات (الافعى ، الشجر ، الخ) عبارة عن اشارات . ويخصوص هذه القضايا نحيل القارئ الى العدد ٧٤٩ من هذه السلسلة والمخصص لدراسة الرمزية ويمكن ايضا مراجعة اعمال Mircea Eliade و G. Dumézil الى آخره .

ونضرب مثلا على هذا بتأويل لهيكل السماء في بكين ، وذلك كما يعطيه Olivier Beigbeder في كتاب الرمزية (ص ٤٥ - ٤٦) .

« سبقت منا الاشارة انه في الصين تتعايش عدة مفاهيم مع بعضها مثل مفهوم الجبل وعلامود السماء ، وفتحة جهنم ، والدائرة العلوية . ولقد المحنا الى اهمية المعابد الطبيعية ذات الفضاء المفتوح ، ومثلنا على ذلك بمعبد السماء في بكين او بالمكان الذي تقدم فيه القرابين للاله Hué فلنبحث ، اذن ، كيف تتناسق هذه المفاهيم في هذه المعابد . واول ما سنلاحظه على الدقة الصينية ، باعتبارها مهووسة بفكرة الانشطار الثنائي ، ان هذه المعابد تعارض بين المربع رمز الارض وبني الدائرة العلوية . واننا نميز في معبد السماء قسمين يربط بينهما طريق جنوبي شمالي . فعلى الطريق الجنوبي مكان تقديم القرابين . وهو عبارة عن ربوة دائرية الشكل ومحاطة بسور مربع . ولهذه الربوة ثلاثة طوابق ، والى كل طابق ندخل من منافذ « الشرق الاربعة » بواسطة سلم مكون من ثلاث درجات . وهذه الارقام تشير الى الطوابق التسعة التي تحتوي عليها السماء حسب مقولة الصينيين (تحتوي قاعدة الربوة على 9×9 من البلاطات) وتقدم القرابين الى آلهة السماء على شكل محرقة يتصاعد نخاعها الى السماء ، كما ينحدر الى الارض عبر فجوة يسيل منها دم الحيوان . واما على الطريق الشمالي فهناك سرداق دائري يمثل عرش الاله ترفعه اعمدة ثمانية . وهذا الرقم كناية عن وردة الرياح و « حبال العالم » .

ان المعبد تمثيل للعالم . وهو يستخدم نسقا من الاشارات نجده في معظم الثقافات ، فالاهرام مثلا ، او الجبل الكوني بوجدان في بلاد ما بين النهرين وفي مصر ، كما يوجد تمثيل لهما في الثقافات ما قبل الكولومبية .

ويبدو في الوقت نفسه ، ان هذه الرموز تفزرو الحقل الثقافي كله : الثوب ، والسكن ، والالمام ، الى آخره . وهكذا وحسب ما يراه Beigbeder فان « لعبة الفزل » في حضارة الميا ، والعبة « الكرة والعصا » التي يمارسها هنود الفوكس في أريانا ، والذين يسكنون مناطق البحيرات الكبيرة ، لهما معنى كوني عميق . وتمارس اللعبة الاخيرة على أرض دائرية مقسومة الى قسمين ، الارض والسماء . ويرمز تعارض

الحقلين في الوقت نفسه الى تعارض الاحياء والاموات . وهناك مشتركات رمزية اخرى ، ضوئية ، تربط الارض بالليل ، وبالقمر ، وبالربيع الامومي ، وبجهة الجنوب ، وبجهة اليسرى ، وبالبناء البدني ، وبالضرورة المادية ، كما تربط السماء بالنهار ، وبالشمس ، وبالمبدأ الابوي ، وبجهة اليمين ، وبالشعائر ، وبخلق العالم « (١) .

وهكذا نجد ان في حوزتنا شيفرة جيدة البناء والتماسك . ولقد رأى علم النفس الحديث أن هذه الشيفرات تعيش في اللا شعور الحديث تحت اشكال خفية . والكتاب الهام في هذا الخصوص هو « تناسخات الروح ورموزها » لكتابه C. G. Jung . وسنأخذ منه المقطع التالي :

« اذا أخذنا عصا بيا يتمتع بنسبة جيدة من الذكاء ، ويعرف كروية الارض ودورتها حول الشمس ، فانه يستبدل في نسقه الافكار الفلكية الحديثة بنسق آخر ، تشمل دقته حتى التفاصيل ، حيث تكون الارض اسطوانة مسطحة من فوقها تتحرك الشمس . والدكتور *Spielrein* تعطي أيضا بعض الامثلة الهامة لتعريفات قديمة تأتي ، في الحالة المرضية لتخفق معنى الكلمات الحديثة . وبناء على هذا ، فان مريضتها تمثل القياس الاسطوري بين الكحول والمشروب المسكر في الحديث عن « القذف » (أو ما يسمى بالجسد) . وهي تمتلك رمزية للطهي مساوقة للرؤية الخيمائية لـ *Zosimos* . وكان هذا الاخير يرى في فجوات المبداء ماء ساخنا حيث يتناسخ البشر . وكانت المريضة تستخدم كلمة أرض مكان كلمة أم ، أو تظن أن كلمة أرض هي كلمة أم « (٢) .

يتعلق الامر اذن ، كما بين الكاتب ذلك ، بنماذج من الخيال نجدها في كل الثقافات وتحت مختلف الاشكال . وأما أن تكون هذه النماذج حية في فنوننا المعاصرة فهذا امر بدهي .

(1) Olivier Beigbeder: La symbolique. Paris, Presses Universaire de France. P. 50.

(2) Les métamorphoses de l'âme. P. 249.

ولقد كشف غاستون باشلار عن هذه المواضيع العميقة للخيال اذ ربط بين المعنى والإيحاء لصور الأرض ، والماء ، والنار ، والهواء . وثمة رمزية أيضا للفضاء ، وللجسم الانساني ، الى آخره . وتعتبر التجربة الشعرية العميقة - اللاشعورية ، والممتنعة عن الوصف غالبا - بلسان حال الشيفرات الثقافية (والمتغيرات الفردية) ، وهي عبارة عن أنساق اشلية مبنية نجد أنماطها في الاساطير ، والشعائر ، وفنون معرفة الغيب . ومن المؤكد أن النقد ، في كل الأزمان ، قد اهتم بدراسة المواضيع : الطبيعة ، الحب ، الموت ، الى آخره . كما اهتم بدراسة صور كبار الكتاب ومجازاتهم . ونلمس خلف ما نعالجه اليوم من اشارات منمذلة وجود أنساق متعارضة منها تستمد هذه الاشارات معناها . انها اذن ، أنساق اتخذ النقد على عاتقه من الان فصاعدا اعادة بنائها مستعرا نماذجها وتعريفاته من اللسانيات .

ونرجو أن يسمح لنا القارئ باحالته الى كتابنا « محاولات اسلوبية » حيث سيجد وصفا للمد من الحقول الاسلوبية : لجة بودلير ، لازورد مولير ، ظل فاليري .

وسنضرب مثلا بالبنية الرمزية الكتاب « ازهار الشر » ، وذلك كما اعدنا بنائه نحن بانفسنا :

يتكون كتاب ازهار الشر من اربعة آلاف كلمة ، هي حاصل معجمه تقريبا . وتتوزع على طول الخطوط الاربعة الرئيسة التي تحدد عالم بودلير وتكون الاطار المادي والروحي له في الوقت نفسه : السماء ، الجحيم ، والأرض - وهذه الاخيرة بما انها ثنائية فهي تقابل بين الحياة والقدر اليومي للشاعر في المدينة ، بيوتها وشوارعها - والحلم باعتباره هربا في الغرائبية .

تجري الحياة في الشوارع الموحلة لمدينة قدرة صاحبة ، بديشة ، ضبابية ، يائسة . وكان نصيبه العجز ، والمعاهة ، والقبح ، والفقر ، والعهر ، والرذيلة ، والانحطاط المادي والاخلاقي . وان الحياة تحل

مكان السام ، والالم . انها ارض المنفى (البجعة ، العجائز ، الصفر ، الى آخره) .

ان 'الحلم يسمح لنا بالهرب من هذه الإقامة حيث يكون الحب فيها مستحيلا . انه هروب الى الجزر ، بين العطور ، والايقاعات ، والتناسق والمطالة ، والترف ، والقوة ، والصحة ، والشباب ، واللذة (الضفيرة العطر الفرائبي ، الخ) .

ونستدعي ، غالبا في هذا المجال ، رحلة الصبا الى الجزر . ويبدو هذا الموضوع اصطلاحيا ، لا يخلو من التخطيط والعناية الاسلوبية . ومثله ذلك التعويض عن الحرمان في الحياة ، والذي يؤكد كل الاشياء الناقصة : هنا جو مشمس وحار ، وهناك في المدينة جو ضبابي ، وموحد وماطر ، وصقيمي . هنا موطن العطور ، وهناك شوارع المدينة القذرة ، واكواخها الدرنة . والعيش ، هنا ، هادئ ومتناغم ، وهو في المدينة مقرف ، وصاحب ، ومتعب . موطن تكون فيه الروح أخت الروح بمقدار ما يكون فيه الحب ، هناك ، مستحيلا ، وعينيا ، ونجسا ، هناك حيث يعاني العشاق الهجر ويتمزق شملهم .

وازاء هذا الحلم الفرائبي يوجد نوع آخر من الهروب نحو الجنان المصطنعة والتي يخلقها النيذ والدعارة .

لهذا العالم الافقي بعد عامودي : الجحيم والسماء . ففي الجحيم تزحف الجريمة ، والفسق ، والجنون في ظلمة الصقيع وديوامة الرعب . وتقابل هذه اللجة المخيفة ، السماء ، واللازورد الصافي ، والعميق ، والمضيء ، والدافئ حيث تطلق الحرية ، والطهارة ، والقوة . انه مربع الجمال وعرش النقاء . والتماثل قائم بين البحر والسماء انه واسع مثلها وعميق ، وخالد . واما الصعود في اللازورد ، والتأرجح فوق زرقة الامواج فعبطنا بودلير العظيمتان : انها رؤية جدلية تقابل بين سعادة الصعود ورهبة السقوط .

يقف العالمان على طرفي نقيض . فاي كلمة تستدعي كل مثيلاتها طبيعيا ، كما تستدعي كل نقائضها . وهذه الجدلية نفسها تحدد الحياة « حيث لا يكون الفعل اخا للحلم » ، وحيث تتعارض طلاوة الحلم الفرائبي مع الخدر اليومي المرفوض .

وتدخل أعمال بودلير الكاملة في هذا الكون الشعري ، حيث يهيم على « الهنا » افق هذه النقاط الاساسية الاربع : الحلم الفرائبي ، والشعر ، والحب الذي يتراوح بين سحر اللازورد وجاذبية اللجة . والخمر والدعارة عالمان من عوالم الهروب يماثلان « هنا » الكتابة والبفض .

تشكل كل نقطة من هذه النقاط فضاء مبنيا ومتناسبا مع النقاط الاخرى . فرمزية اللازورد تقابل اللجة وتقاسم البحر صفاتها .

والدعارة موسومة بكل اشارات السقوط ، والدوامة ، والذعر ، والجنون ، فهذه كلها رموز اللجة ، تستطيع جنة الخمر المصطنعة ان تعيد الينا للحظة غبطة اللازورد .

وخريطة الرحلة التي تفتتح على الموت وتنتهي الى الراحة ، هذه الخريطة ليست عنا ببعيدة .

وتقوم كل الماساة ضمن هذا الاطار الذي تشكل نقاطه في مسرح القرون الوسطى ما كان يمكن ان يدعى بامكانة المسرح .

وهكذا نرى ان اربعة انواع من النساء تشترك في ماساة الحب : الملائكة ، والشياطين والاخوات البعيدات ، والفتيات . فلا مكان للحب فوق الارض ، ذلك ان المرأة تباع وتشرى قبحة ، وغبية . وما هسي سوى عناقات عابرة ، توجد في حالة من التلاشي ، والذهول ، والدعارة المنحطة :

في احدى الليالي كنت بالقرب من يهودية قبيحة
كما يكون المرء قريبا من جثة ، جثة ممددة ...

هنا ، تكون الدعلة جهدا مثيرا للشفقة لكي تتم هذه المشاركة
المستحيلة . ولكن مشاركة الاجساد في الشر والاثم تدفع بالعشاق الى
الهاوية . « جان ديفال » نموذج لتلك الشياطين (بالرغم ان دائرة جان
تطفو فوق بقية المواضيع) انها : « آلهة غير مالوفة » ، سمراء كالليالي ،
« خاصرتهاا من الابنوس » ، « شيطانة بلا رحمة » ، « مصاصة دماء » ،
« قطع من الشياطين » ، وما اشبهها « بطفلة منتصف الليالي السوداء »
فبالقرب منها ، وعلى امتداد حياته ، سيفني الشاعر نفسه في دوامة
عناق محموم وآثم .

« ايها الشيطان عديم الرحمة ! اسكب لي لها اقل ،
فانا لست اله نهر النار كي اقبلك مرات اتسع .

فجهنم هذه ، هي جهنم النساء اللاتي كتبت اللعنة عليهن :

اهبطن ، اهبطن ، ابتها الضحايا المحزنة
اهبطن في طريق الجحيم الخالد .
غصن في عمق اعماق اللجة حيث كل الجرائم
تجلدها ربح لايجيء هبوبها الا من السماء ...

واليك ، اخيرا ، تعريفا للنماذج كما يراها « نور ثروب فراي » احد
اساتذة النقد الحديث :

« تشكل النماذج حزما من الافكار المشتركة ، ومجموعات متغيرة
تختلف بهذا عن الاشارات . وتحتوي هذه المجموعات على عدد من
المشتركات المدركة بالتعليم او المكتسبة ، والتي يمكن ايصالها بسهولة
لانها مالوفة عند كل من يزعمون انهم يشتركون في ثقافة واحدة . وعندما

تواتينا الفرصة فنتكلم عن الرمزية ، فاننا نتوخى ان يكون الكلام بشكل خاص عن نماذج تم اعدادها على فترات طويلة كالصليب ، والتساج ، كما نفضل ان يكون الكلام عن مشتركات تواضعية : البياض مشترك مع الطهارة ، والاخضر مع الفرة ويمكن للون الاخضر اذا ما اخذ كنموذج على حدة ان يمثل رمز الامل ، او النبات الطبيعي ، او حرية العبور ، او الوطنية الايرلاندية ، بمقدار ما يمثل الفرة ايضا . ولكن اللفظ «اخضر» كاشارة شفوية ، يدل دائما على لون محدد . وهناك بعض النماذج تتعلق تعلقا عميقا بالتمثيلات الاصطلاحية الى درجة انها توحى ، بطريقة لا مفر منها ، بمشتركات متطابقة ، مثل التخطيط الهندسي للصليب الذي يذكر بموت المسيح . فحيث تشكل النماذج او التعقيدات العقلانية مجموعات من الاشارات الفرائبية ، فان الفن سيكون ، بشكل أساسي ، فنا اصطلاحيا وشكليا . وهذه هي حال بعض النظم الفنية ، كالرقص المقدس في الهند مثلا . ولكن هذه الشكلانية لم تمس الادب العربي حتى اليوم . واذا كان الكتاب المعاصرون يرفضون بشكل عام ان تحدد نماذجهم وتعريف هويات هذه النماذج ، فانهم ، ليس كذلك ، يتحرون ان يضمنوها بعض الميوعة الملتبسة ، كما يتحرون ان لا يتركوها جامدة في نموذج واحد من نماذج التأويل . ويستطيع الشاعر ان يحدد اتجاهها باطنيا خاصا فيشير الى مشترك محدد بالذات ، وذلك كما كان « بيتس » يفعل عادة باضافة بعض الملاحظات والتعليقات على قصائده الاولى .

ليس ثمة صلات لا مفر منها . واذا كان بعضها يقوم على بديهية تشير الريبة جدا ، كاشتراك الظلمات مع الرعب والاسرار ، فان اي تماثل لا يمتلك صفة حتمية ذات وجود واجب في كل الفرص . وكما سنرى الامر فيما بعد ، فان « الرمز الكوني » يأخذ معناه الكامل في سياق معين ، ولكنه لا يشكل في نفسه سياقاً . ومع ذلك فان المعنى الادبي لا يسير في اتجاه معاكس ، والشاعر الذي يبحث عن اتصال سريع وميسور انما يستخدم من المشتركات تلك التي تكون في متناول سامعه اكثر» (١) .

(1) Northrop Frye. Anatomie de la critique. Trad. G. Durand
N.R.F. P. 128.

٢ - صياغة القصة :

لقد سبق لنا ان درسنا تحت اسم الرمزيات انساقا من الاشارات كانت اشكال العالم الطبيعي فيها أو الانساني مفزوة بالمعنى القياسي .
انها انساق من الشيفرات المتعالية تدل على تجربة عن طريق اشارات اخرى تفرضها عليها بنيتها .

ومن ناحية أخرى ، فان العمل الادبي ، أو الجمالي يتضمن شخصيات وحوادث ، ومواقف . ونحن نعلم دائما ان هذه العناصر يمكننا من تنسيقها في فئات نموذجية . ففي المسرح ثمة ادوار : الساذج والخائن ، والنجي ، الى آخره . وثمة مواقف : الحب المصدوم ، والعقوبة ، والثأر .

ولكن تكمن اصالة النقد الحديث في اعتبار هذه الوقائع انساقا مبنية، يستمر نموذجا من اللسانيات . ونضرب مثلا بـ Emile Souriau في كتابه «(deux cent mille situations dramatiques (1950))» ، حيث يبين بأنها مبنية على ستة انواع من الوظائف التي تتوافق مع ستة ادوار رئيسة : الحكم ، الممرض ، الى آخره .

ان الشكلايين ، هم الذين ، منذ السنوات العشرين ، طرحوا قضية ابنية العمل الادبي . ويعتبر كتاب « فد. بروب » « صيغة الحكاية الشعبية » احد المراجع التقليدية فيما يخص هذا الامر . وقد ظهر في عام /١٩٢٨/ . وترجم الى الانكليزية عام /١٩٥٨/ ، كما ترجم الى الفرنسية . وان هذه التواريخ ليست عديمة الجدوى . انها تظهر الاصاله الفكرية لـ « بروب » . فحين عكف هذا المؤلف على تحليل مئة حكاية شعبية روسية ، عشر ، فيها على علل متكررة . ومثال ذلك :

١ - يمنح الملك نسرا للبطل . النسر يحمل البطل الى مملكة اخرى .

٢ - يمنح العجوز حصانا لـ Suçenko . الحصان يحمل Suçenko الى مملكة اخرى .

٣ - تمنح الساحرة زورقا لايفان . الزورق يحمل ايفان الى مملكة اخرى .

٤ - تمنح الاميرة خاتما لايفان . يخرج شباب من الخاتم فيحملون ايفان الى مملكة اخرى .

ثمة قرابة واضحة ، اذن ، بين البواعث الاربعة : تتغير اسماء الشخصيات ، وكذلك صفاتهم ، ولكن تبقى الافعال والوظائف متطابقة .

نستنتج ان هناك وظائف تكون ثوابت القصة ، بينما ليست الحكمة والظروف الا متغيرات مساعدة .

وقد اقترح بروب نموذجا للقصة يقوم على هذه الوظائف الاولية . وميز بين احدى وثلاثين وظيفة تكفي لاعطاء بيان جامع عن الفعل في كل القصص المحللة .

وسنعرض قائمة تتضمن هذه الوظائف وذلك كما وضعها Cl. Brémont

- ١ - تمهيد .
- ٢ - غياب (واحد من افراد العائلة غائب عن المنزل) .
- ٣ - منع (موجه ضد البطل) .
- ٤ - انتهاك (انتهاك المنع) .
- ٥ - البحث عن معلومات (يبحث الشرير عن معلومات لنفسه) .
- ٦ - الحصول على المعلومات .
- ٧ - الخديعة (يحاول الشرير ان يفش ضحيته) .
- ٨ - تواطؤ عفوي (تقع الضحية في فخ عدوها وتمد له يد العون) .

ومنذ ذلك الوقت ، اعيد تناول التحليل الذي قام به « بروب » ، وقد اعدت محاولات لتخفيض عدد الوظائف بصورة خاصة ، فصارت ثنائية ومندغمة . وهذا ما فعله « غريماس » عند فرز عشرين وظيفة (١) .

(1) Cf. A.J. Gereimas. Sémantique Structurale. P. 104.

ولقد طبق ليثي ستروس هذا المنهج التحليلي للقصة ، مقتصرًا على مكوناته الأولية ، في وصف الأساطير وتأويلها . وبين المؤلف ، على غرار ما فعله « بروب » ، أن المعنى الذي تتضمنه حبكة تاريخية يعتبر أقل كثافة مما تتضمنه بنية الثوابت الشكلية أو المواضيع الأسطورية . وسنقدم عرضًا نرى فيه التحليل الذي قام به لبنية أسطورة أوديب لقد صنف مواضيع الأسطورة (عناصر القصة) إلى فئات أربع :

١ - يبحث كادموس عن اخته أوروبا التي اختطفها زوس .

يتزوج أوديب أمه جوكاست .

تدفن انتيفون أخاها بولينيس ، مخترقة المحظور بذلك .

تشارك هذه المواضيع الأسطورية الثلاثة في أنها تدل على قرابة مبالغ في قيمتها .

٢ - يبئد السبارتيون بعضهم بعضًا .

يقتل أوديب أباه لايوس .

يقتل اتيوكل أخاه بولينيس .

المدلول هنا عبارة عن علاقة قرى بخسة القيمة .

٣ - يقتل كادموس الثنين .

يدمر أوديب أبا الهول .

ويدل هنا على تدمير الوحوش .

٤ - لابدوكوس تعني « الأعرج »

لايوس تعني « الأعوج »

أوديب تعني « قدم متورمة »

ثمة تعارض ، إذن ، يقوم بين (١ و ٢) : قرابة مبالغ في قيمتها / قرابة بخسة القيمة . فإذا تبين لنا أن العرج الأسطوريين كائنات أرضية ،

فان الاسماء الاربعة تعبر عن مواطنة الانسان ، وهي بهذا تتعارض مع
التنين ، الوحش الاصلي ، والذي يعني قتله ابعاد المواطنة الانسانية .

تشكل ، اذن ، مواضيع الاساطير الاربعة بنية :

٢/١ = قرابة مبالغ في قيمتها .

٤/٣ = مواطنة مرفوضة / او مطالب بها .

وينتج عن هذا - حسب رأي المؤلف - ان العمود ٤/١ يحافظ على
العلاقة نفسها مع العمود ٣/١ ، كما يحافظ العمود ١/١ على العلاقة مع
العمود ٢/٢ .

كان مستحيلا وضع مجموعة من العلاقات مع بعضها . وقد تم
تجاوز هذا الامر (او بصورة ادق تبديله) . وحدث هذا بتأكيد ما يلي :
تتطابق العلاقتان المتناقضتان فيما بينهما بمقدار ما تكون كل علاقة من
العلاقتين متناقضة مع ذاتها . فالاسطورة ، مثلا ، تعبر عن مستحيل في
مجتمع يدعو الى الاعتقاد بمواطنة الانسان . وان الانتقال من هذه
النظرية الى الاعتراف بان كل واحد منا انما هو وليد اجتماع رجل بلمرأة
يعتبر معضلة لا يمكن تجاؤها .

« ولكن اسطورة (اوديب) تزودنا بنوع من الادوات المنطقية التي
تسمح باقامة جسر بين المشكل البدئي - هل نلد من واحد ، ام من
اثنين ؟ والمشكل المشتق ويمكن ان نصوغ هذه القضية تقريبا على
النحو التالي : هل يلد المولود ذاته من ذاته ، ام يولد من الآخر ؟ تبرز
علاقة متبادلة بهذه الوسيلة : ان المبالغة في تقدير قرابة الدم ازاء التبخيس
من قيمتها ، تشبه الجهد المبذول للهروب من المواطنة ازاء استحالة
النجاح في النجاة منها ، وتستطيع التجربة ان تساهم في اخفاق النظرية ،
ولكن الحياة الاجتماعية تتحقق من صحة علم الكونيات بمقدار ما تخون
كل واحدة من البنى المتناقضة نفسها . فعلم الكونيات ، اذن ، علم
صحيح .

ان القضية التي طرحها فرويد مستعينا في ذلك بالمصطلحات « الاوديبية » ، ليست ، دون ريب على الاطلاق ، قضية خيار لواحد أن يولد من اثنين ، وكيف يحدث أن لا يكون للواحد منا سوى مكون وراثي واحد ، ولكن اذا نظرنا الى الامر من حيث هو ، رأينا ابا واما اضافيين ؟

ولن نتردد في وضع فرويد بعد سوفوكل ، أي في عداد مصادر اسطورة اوديب . فترجماتهم تستحق من الاعتماد ما استحقت غيرها من الترجمات الاكثر قدما والتي تبدو في ظاهرها اكثر صحة « (١) »

ولا يفي هذا التحليل المنهاج حقه ، بسبب اختصاره الشديد . ومع ذلك نستنتج منه امكانية ارجاع نص من النصوص الى مكونات المعنى فيها ، من حيث المضمون التاريخي المناسب لها ، أقل مما هو في نسق العلاقات الشكلية التي تربط فيما بينها .

ولقد ضم النقد الادبي هذا المنهج - لا سيما وقد صار درجة - اليه وعممه بشكل واسع ليطبقه على دراسة شكل كل من القصة ، والفيلم والصورة المتحركة .

ويستطيع القارئ ان يعود الى المقالات التي ظهرت في مجلة « ايصال - وخاصة الاعداد رقم ٤ / و ٨ / و ١١ / » ، والى الكتب التي ظهرت حديثا في عام (١٩٧٠) ككتاب غريماس ، « في المعنى ، محاولات سيميائية » وكتاب جوليا كريستيفا « سيميوتيك بحوث من اجل علامة دلالية » ، وكتاب رولان بارت S/Z وبيين بارت في هذا الكتاب الاخير ، والذي هو تأويل خطي مواز لرواية بلزاك « سارازين » ، كيف يكون النص مولدا لعدد من القراءات تدعمها مجموعة من الشيفرات المتراكبة والمتداخلة : صوت التجربة ، وصوت الحقيقة ، وصوت العلم ، وصوت الشخص .

لقد اصبح هدف النقد الادبي تحرير النص وارجاع اتساعه الدلالي اليه ، وذلك باعادة انشاء شيفرات وطرق المعنى التي تمتد تحته .

(1) Anthropologie structurale, Plon, PP. 239-240.

٢ - الشيفرات الاجتماعية

لقد عالجتنا حتى الآن علاقات الانسان مع الطبيعة . وقد استخدمنا من اجل ذلك ، مصطلحات الشيفرات المنطقية والجمالية . فالفرد ينخرط في المجتمع ، وهو يعود منه بتجربة مزدوجة : موضوعية وذاتية . ويمكننا ، أكيدا ، ان لا نعتبر المجتمع الا عنصرا خاصا من عناصر العالم الذي نعيش فيه . واما كل ما قيل حتى الآن ، عن مختلف الشيفرات فيطبق على المعنى وعلى الايصال الاجتماعي .

وثمة تباين أساسي مع ذلك . فالعلوم والفنون - كما تم تعريفها ترمي ان توصل الى المتلقي الانساني تجربة خاصة من تجارب المرسل . ولا يكون المتلقي معنيا بها مباشرة . اما الايصال الاجتماعي ، فيرمي الى اعطاء معنى للعلاقات بين الناس ، وبالنتيجة بين المرسل والمتلقي . فالمجتمع نظام من العلاقات بين الافراد . وهو يهدف الى الانجاب ، والدفاع ، وانشاء التبادلات ، والانتاج ، الى آخره . ومن اجل هذه الغاية ، يجب ان يعطي موقف الافراد والجماعات داخل المجتمع معنى . ويمكن ان نضرب مثلا على هذا بدور العلامات واللافتات . فهي تحدد الانتماء الى فئة من الفئات الاجتماعية : عشيرة ، عائلة ، صناعة ، جمعية الى آخره . ولذا كانت الشعائر ، والاحتفالات ، والازياء ، والالعب عبارة عن طريق ايصالية يستطيع الفرد ان يعرف بها نفسه ازاء الجماعة ، والجماعة ازاء المجتمع . وهي تظهر في الوقت نفسه الدور الذي يضطلع به كل فريق منهم فيها والقسم الذي يأخذه منها .

والعلم والمعرفة هما نظام العالم الطبيعي ومعناه . اما الشيفرات الاجتماعية ، فهي نظام المجتمع ومعناه . ولذا فان البشر يعتبرون فيه بمثابة المدلولات او بمثابة المجموعات وعلاقاتها . ولكن الانسان يمثل واسطة نقل الاشارة ومادتها . انه الدال والمدلول في الوقت نفسه . وهو

في الواقع ، اشارة ، وهو بهذا الاصطلاح اذن . والحياة الاجتماعية لمبة يؤدي فيها الفرد دوره الخاص : البطيرك ، العم الوصي ، الابن المتلاف او الصديق المخلص . والاشارة الاجتماعية عموما ، من جهة اخرى ، هي اشارة « مشاركة » بالمعنى الذي حددنا فيه هذا المصطلح فالفرد يظهر هويته من خلالها ، كما يظهر انتماءه الى فئة من الفئات ، ولكنه في الوقت نفسه ، يطالب بانتمائه هذا ويؤسسه .

ان التجربة الاجتماعية - مثل التجربة الطبيعية - تشكل نموذجا مزدوجا : منطقياً ووجدانياً . اما المنطقي فتنشأ عنه الاشارات التي تدل على مكان الفرد والفئة في السلم والتنظيم السياسي ، والاقتصادي والمؤسسي . واما الوجداني ، فتنشأ عنه تلك التي تعبر عن الانفعالات والمشاعر التي يعانها الفرد او الفئة ازاء الافراد الآخرين او الفئات الاخرى .

وسيكون شرعياً اذن ، من وجهة نظر جدلية ، ان نستمر في الخطة التي اتبعناها حتى الآن في تمييز الاشارات الاجتماعية المنطقية والاشارات الاجتماعية الجمالية (الوجدانية) . ويتداخل هذان النمطان هنا تداخلا وثيقا في الواقع . والسبب ان « العلوم الانسانية » ما تزال قليلة التطور ، ومعارفنا في هذا الميدان تقوم على « تفكير وحشي » يميز حدود الفن والعلم تمييزاً سيئاً . ونفهم من هذا ، على كل حال ، ان العلاقة الوجدانية بين الانسان والانسان اكثر قوة من العلاقة بين الانسان والطبيعة الا اذا كان المقصود هو تلك الطبيعة التي تخلع عليها الصفات البشرية وتميز بها الاديان والثقافات القديمة .

اذا ما تخطينا اذن عن الطموح في تمييز العلم والفن من الحياة الاجتماعية ، فسنفحص القضية من وجهة نظر الاشارات والشيرفات .

- الاشارات

ان اول شرط من شروط الحياة الاجتماعية ان يعرف الانسان مع من يتعامل ، وان يستطيع ، اذن ، معرفة هوية الافراد والجماعات .

انها وظيفة العلامات واللافتات .

١ - اشارات الهوية : علامات ولافتات .

ان العلامات واللافتات رسوم تدل على انتماء الفرد الى فئة اجتماعية او اقتصادية وقد اقتصت بوظيفة التعبير عن التنظيم الاجتماعي وعن العلاقات بين الافراد والفئات .

آ - فالاسلحة ، والفراشات ، والطوطمات ، الى آخره ، تدل على الانتماء الى عائلة او عشيرة . ويمكنها ان تمتد الى مجموعات اكثر اتساعا : كالمدينة ، والريف ، والامة .

ب - واللباس الموحد ايضا ، علامة تدل على فئة من الفئات :

- فئة اجتماعية : النبلاء ، البرجوازية ، الشعب .

- فئة مؤسسية : الجيش ، الكنيسة ، الجامعة .

- فئة مهنية : الجزارون ، الطباخون ، التجارون .

- فئة ثقافية : النوادي الرياضية ، والموسيقية .

- فئة عرقية : البروتون ، الالراسيون ، الاو فرنيون .

ج - ان العلامات والالوسمة آثار رمزية للجيش واللباس الموحد وهي تؤدي الوظائف نفسها تحت اشكال منحطة ، فالالوسمة تخلد انظمة الفروسية القديمة . والعلامات ترسم الانتماء الى الفئات والجمميات على مختلف انواعها .

د - ان الوشوم ، والتطرية بمستحضرات التجميل ، وتصنيف الشعر ، الى آخره ، علامات مقننة توجد في المجتمعات البدائية وتحيا كدرجة في مجتمعاتنا .

هـ - ان الاسماء والكنيات هي من اكثر العلامات بساطة ومن اكثرها كونية فيما يتعلق بالهوية . وهذه العلامات معقدة في مبدئها ،

وتميز الفرد بما للفرد من انتماء لعائلة او لعشيرة ، لمهنة (سارتر « الخياط » ، « لوفيفر » « الحرفي ») ولفئة جسدية .

ولقد أدى التاريخ في ثقافتنا المعاصرة الى انحطاط هذا التنسيق ، الذي غالبا ما تعيد الكنايات والالقب تعليله .

ان شعارات النبالة ، والالبسة الموحدة ، والعلامات ، والوشوم ، عبارة عن اداة اذن ، تستخدم لتمييز ، وبصورة مؤقتة لتصنيف وتحديد مختلف الجماعات التي يؤلف مجموعها المجتمع . وكما بين ذلك ليفي ستروس فان الطوطمات عبارة عن تصنيفات اجتماعية في مبدئها . وانها ترسم ، من جهة اخرى ، في داخل اي تجمع متميز ، الدرجات والتنظيم الداخلي للمجموعة . وهذه هي وظيفة ريش القبعة ، والاكاليل ، وصفوف القاقم (نوع من الحيوانات السمورية) ، واشارات السلطة .

وتميز اللافئات اكثر مما تميز مجموعات من الافراد . ولكنها اذ تفعل هذا تميز اشياء اجتماعية .

وعندما كنا نجهل الترقيم في عصر من العصور ، كانت كل عمارة تحددنا لافتة . وقد حافظ هذا التقليد على نفسه ، وصار يستخدم في تمييز المحلات التجارية . وان اللافئات وشعارات النبالة « ناطقة » عموما ، اي انها ايقونية : فالحذاء يدل على الحذاء ، وطبق الحلالة يدل على الحلاق ، الى آخره . وهناك عدد من الفنادق ما تزال تسمى « بالحصان الابيض » و « الاسد الذهبي » . واذا كان ذلك كذلك ، فان المقصود هو الاشارة الى محطات الابدال ، او صاحب المحل يتلاعب بالكلمات : « ننام في السرير » ، وكذلك تلك الحانات المسماة : « صفر ٢ بدون صفر » .

ويشكل تقسيم المدن الى احياء وشوارع نسقا تمييزيا . ففي ثقافات كثيرة تضم الاحياء طبقات او مهنا مع شارع للخياطين والنساجين الى آخره . وان حوادث التاريخ غالبا ما اهملت هذا النسق في مدننا

المعاصرة . ولكن يمكن ان يعاد بناؤه اصطناعيا . فهناك في « نيس » مثلا « حي الموسيقيين » ، وكل شوارع هذا الحي تسمى باسم احد الموسيقيين المشاهير . وقد استخدمت مدينة نيويورك نسقا عقلانيا تماما حيث تقطع الشوارع الجادات عاموديا . وتخضع جميعها للترقيم فقط .

ز - وتحدد وظيفة علامات الصناعة بالدلالة على منتج من المنتجات وبضمان اصله ولقد استعملتها الحرف القديمة دائما . فصانع الخزف ونجار الاثاث يضعان توقيعهما على ما يصنعان . ومربي الماشية يدمغ ماشيته كذلك ، الي آخره .

ي طرح تعدد المنتجات وتنوعها ، من جهة اولى ، وتطور التجارة والدعاية من جهة ثانية ، القضية بمصطلحات جديدة . وان اختيار علامة صناعية معينة انما يتم بتوافر مجموعة من الشروط جد معقدة . وهذا ما يدفع بأصحاب الصناعة الى الاستعانة بعلماء الاجتماع والنفس ، بل والأورديناطور . فقد صار للعرض والتعبئة قيمة سيميولوجية في غاية الاهمية في التجارة المعاصرة . ويمكننا ان نقول باختصار ان ما نجعله هنا تحت اسم العلامات عبارة عن اشارات تكمن وظيفتها في تحديد مكونات الجسد الاجتماعي وتمييزها ، من جهة ، وبالدرجة الاولى التنظيم الاجتماعي . وان الطبوغرافيا والاقتصاد ، من جهة ثانية ، يقومان بدعمه .

٢ - اشارات الباقة

تشكل اشارات الهوية اشارات تدل على الانتماء الى مجموعة من المجموعات ، او تدل على وظيفة من الوظائف . ويتواصل البشر فيما بينهم من جهة اخرى . ويستخدسون من اجل هذه العلامات واللافتات ، وهي من اشكال التعريف بمن يكون الشخص . ولكن هذه العلاقات الدائمة تضاعفها علاقات اخرى عابرة . وتستطيع هذه ان تتغير وذلك بحسب الافراد او الظروف وان ارتداء أو عدم ارتداء بذلة خاصة بالاحتفالات

من أجل تلبية دعوة من الدعوات ، لا يمر يدل ليس فقط على طبيعة الاستقبال ، ولكنه يدل أيضا على طبيعة العلاقة بين الداعي والمدعو . وتستخدم من أجل هذه الغاية اشارات خاصة ، اولها الصفات البدنية والحركات .

لقد تكلمنا فيما سلف عن قضية العروض ، وعن قضية الايماء ، وعن التقارب . ويجب ان نضيف الى هذه القضايا التحيات ، والشتائم والغذاء ، الى آخره .

آ - تعد نبرة الصوت شكلا من اكثر الاشكال الكونية في اعطاء معنى للعلاقة بين الباث والمتلقي : فقد تكون النبرة « مألوفة » ، « مججلة » ، « ساخرة » ، « أمرية » « معسولة » ، الى آخره .

ب - تضطلع التحيات وتعبيرات اللباقة بدور مماثل ، وتميز بسمات خاصة ومتواضع عليها . وهي تتغير من ثقافة الى اخرى .

ج - الشتائم اشكال سلبية للتحيات . انها تشكل اشارات العداة واذا كان عددها كبيرا ومتزايدا ، فان هذا لا يعني الا انها تواضعية . وتعتبر التحديت ايضا اشكالا شعائرية .

د - والايماء - بالمعنى الحرفي دراسة الحركات - تحليل للايماء ، والحركات ، والرقصات . فالحركات والايماء - وايضا نبرات الصوت ومتغيراته - عبارة عن مساعدات كلامية .

ومما لا ريب فيه ان دراسة الحركات قديمة . ولقد سبق لدارجرين ان كتب كتابا هو : « تعبير الانفعالات عند الانسان والحيوان » (١٨٧٣) ولكن كتاب Ray Birdwhistell (١٩٥٢) هو الذي سجل بدايات دراسة منظمة للحركات الجسدية مستخدما علما يعالج « اوجها ايصالية للسلوك المكتسب بالتعلم والمبني من جسد في حالة من الحركة » .

وتقدم هنا الخواص العلامية للتشخيص حسب ما يراها . وقد عرفها المؤلف اقتباسا من نموذج لساني (١) .

« نلاحظ وجود عدد من علامات التشخيص . ومثال على ذلك علامات الحركة الضمائية المشتركة مع الضمائر المبنية بصورة تفارضية: تباعد تقارب : هو / أنا ، هوذا / هوذاك ، الى آخره وان الحركات المتسعة نفسها تعدد علامة التشخيص الضمائية . وبهذا نحظى بعلامات تعددية : نحن ، هم ، الى آخره . ويمكننا ان نميز بين علامات شفوية مشتركة مع علامات ضمائية مستمرة الحركة ، ومن بينها العلامات الزمنية . ويمكننا ان نذكر ايضا علامات المكان : فوق ، تحت ، وراء ، امام ، عبر ، الى آخره » .

ولقد حللنا ايضا وذكرنا مختلف حركات الرقص . ومن اجل كل هذه القضايا التي تتجاوز حدود هذا الكتاب ، فسنعيل القارئ الى العدد رقم /١٠/ من مجلة Langages (حزيران - ١٩٦٨) . وقد خصص العدد لدراسات عن الممارسات والكلام الحركي .

هـ) التقريبية :

لا يقتصر الايصال اللساني على استخدام الحركات فقط ، ولكنه يستخدم المكان والزمان ايضا . فالمسافة التي تفصلنا عن يتحدث معنا ، وكذلك الزمن الذي نستهلكه لاستقباله او لاجابته ، كل ذلك يشكل اشارات . وهذا « الكلام » هو المخصوص بالدراسة تحت اسم « التقريبية » .

ان الكلام هام بصورة خاصة لانه اصطلاح ، مثله في ذلك مثل اي نسق من انساق الاشارات . وهو يتغير مع الثقافات ، ويوشك ان يكون مصدرا لعدد من الملابس وسوء الفهم . والكتاب الذي يعتبر اساسا فيما يخص هذا الامر هو The silent language لكتابه E. T. Hall (١٩٥٩) . ونقدم هنا ما يراه الكاتب عن المسافات الدلالية الثمانية بين متحدثين أمريكيين :

سري جدا	همس خفيف	١ - قريب جدا (من ١٥ الى ٢٠ سنتم)
حميمي	همس مسموع	٢ - قريب . (من ٢٠ الى ٣٠ سنتم)
حميمي	صوت منخفض في الداخل صوت مرتفع في الخارج	٣ - مجاور (من ٣٠ الى ٥٠ سنتم)
موضوع شخصي	صوت منخفض ، حجم ضعيف	٤ - حيادي (من ٥٠ الى ٩٠ سنتم)
موضوع غير شخصي	صوت مرتفع	٥ - حيادي (من ١٣٠ الى ١٥٠ م)
اشخاص	قليل اخبار عمومية موجهة لتكون مسموعة من	٦ - مسافة عمومية صوت مرتفع مفخم (من ١٦٠ الى ٢٤٠ م)
متكلما الى مجموعة	صوت عال	٧ - عبر الغرفة (من ٢٤٠ الى ٦)
تحيات من بعيد ، رحيل ، الخ	صوت عال	٨ - دون حدود (من ٦ الى ٣٠ م)

ان ما نعتقد انه المسافة انما هو امر يحدده السمع . فالمسافة في الواقع اصطلاحية بشكل واسع : فالانكلوسكسونيون يحافظون على مسافة معينة بين المتحدثين وعلى العكس من ذلك ، يميل اللاتينيون الى التقليل منها . وينتج عن هذا ان الانكلوسكسون يشعرون بضيق وانزهاج من اللاتينيين ، بينما يجدهم هؤلاء باردين ومتحفظين . وهذا ما ذكره
Hall

« ان المسافة في أمريكا اللاتينية أصغر منها في الولايات المتحدة .
وان الناس ، في الواقع ، لا يستطيعون الكلام براحة الا عبر مسافة جد

قريبة ، الشيء الذي يثير في أمريكا الشمالية مشاعر جنسية أو عدائية .
والنتيجة أنهم كلما اقتربوا ابتعدنا . وبناء على هذا فانهم يظنون اننا
متعجرفون ، وباردون ، ومحافظون ، وغير وديين . بينما نتهمهم نحن
دائما بانهم ينفخون في وجوهنا ، ويحاصروننا ، ويرشون من لعابهم على
وجوهنا أثناء حديثهم .

ان الاميركيين الذين عاشوا بعضا من الوقت في أمريكا اللاتينية دون
أن يدركوا معنى هذه المسافات يستخدمون حيلة أخرى . انهم يتحصنون
خلف مكاتبهم ويستعملون الكراسي والطاولات لكي يبقوا الاميركي اللاتيني
واقفا على مسافة يعتبرونها مريحة .

والنتيجة ، فان الاميركي اللاتيني يستطيع أن يذهب الى حد يصعد
فيه فوق الحاجز ليصل الى مسافة حيث يتحدث براحة . .

ولا يعتبر زمن الانتظار الذي يفرضه علينا المتحدث اقل دلالة من
ذلك . واننا ندرك الى اي مدى يكون الزمن محسوبا بالنسبة لاقل
بيروقراطي يظن بنفسه ظنون الفشل اذا لم يفرض على مراجعته وقتا من
الانتظار يتناسب مع درجته وأهميته الخاصة .

وان هذا الوقت هو أيضا اصطلاحي محض ، ويمكنه أن يأخذ أبعادا
عظمية في بعض الثقافات وبعض المواقف . فالسفير المبعوث الى دولة
« المقول العظمى » يستطيع أن ينتظر ثلاثة أشهر قبل أن يستقبل رسميا .
وكذلك لا تقبل النساء اطراء المعجبين بهن الا بعد أن يمر هؤلاء بدورة
تدريبية معدة بعلم ودقة .

ويضطلع المكان والزمن بدور ذي دلالة في الاحتفالات ، والمواكب
والمآدب . وهنا تكون المسافة اشارة على العلاقة بين المتحدثين . ويمكن
لهذه العلاقات أن تكون « متحفظة » أو « حميمية » .

و يعتبر الغذاء أيضا نمطا مهما من أنماط تحديد هوية الجماعة
واللباقة . وهو محاطا في معظم الاحيان بالمحظورات . ويخضع تحضيره

وأعداد الوجبة الى قواعد يضبطها نظام من المواضعت الاجبارية . وكذلك ، فان رفض المقبلات في بعض الاوساط ، يعتبر شتيمة ذات اثر شديد .

وتحيا الوظيفة السيميولوجية للغذاء في حفلاتنا ومادبنا كما تحيا في عدد من المحظورات والاستعمالات . فالشاي الانكليزي يشارك في عملية طقوسية موروثة من اصول شرقية .

ز - ولكن اين تقف حدود هذه القائمة ؟ كل شيء يعتبر اشارة : الهدايا ، مساكننا ، واثاثنا ، وحيواناتنا الاهلية ، الى آخره .

٣ - طبيعة الاشارات الاجتماعية :

لقد راينا ان الاشارات تستطيع ان تكون الى حد ما اجتماعية ، اي مبنية وخاضعة للاصطلاح .

والاشارات الاجتماعية ، في ثقافتنا المعاصرة على وجه العموم ، تعتبر قليلة نوعا ما . وهذه هي حال دراستنا لاسماء الاعلام ، وعلامتنا ، ولافتاتنا . واننا لنقلن معها أنظمة معدة بدقة مثل الطوطمات ، والبسة الطبقات الخاصة ، والمهن والعشائر .

وتعتبر القسرية او التعليل سمة اخرى من سمات الاشارات . فمعظم الاشارات الاجتماعية تعد نمودجا مطلقا اما مجازا ، واما كناية . وهي بمثابة صور تشبيهية كاليزان وسيف العدالة ، وانحناء الراس او تقبيل اليد ، وهذا يذكر « بالاحترام » ، الى آخره . ولكن الاشارات تحيا في معظم الاحيان فوق الشكل الاجتماعي وفوق المؤسسات لكي لا تحتفظ الا بقيمة رمزية متردية فقدت معناها الاصيلي .

وهذه الاشارات شديدة الابهاء . انها تعبر عن الجلال ، والقوة ، والسلطة ، او تعبر ، على العكس من ذلك ، عن التواضع . ومصدر هذه القيم غالبا ما يكون في رمزية متجذرة في اللاشعور الجمعي . وهي لهذه

الاسباب تعتبر نموذجاً جمالياً أكثر مما تعتبر نموذجاً منطقياً، وإن كانت جميعاً في مبدئها إشارات تصنيف . ولكنها بسبب أصلها القديم تعد من بين أنماط المعنى ما قبل العلمي، والقياسي، أو القياسي الإنساني .

وهي، أيضاً، حساسة جداً لمعادوات الدال على المدلول . وليس من النادر أن يولد شكل شعارات النبلاء، والأسماء . والرموز حكايات تاريخية وهمية، وغالباً ما نعثر عليها في الأساطير والآداب القديمة . ولقد بين ليفي ستروس بصورة خاصة كيف أن إنساق التسمية الطوطمية، والتصنيفية في مبدئها تصبح بوساطة القياس منتجة للمحظورات، والممنوعات، والعلاقات بين عشائر تدعمها أساطير رمزية . وقد جاءت مضيئة نفسها على العلاقات بين الذئب، والأفعى، والذئب أو الضفدع .

إن الإشارات الاجتماعية بطبيعتها الإيقونية تنتمي إلى الإشارات الجمالية . وهذا ليس محض مصادفة، لأن الباث في الإيصال الاجتماعي يحمل إشارة في معظم الأحيان، وهو المرجع في الوقت ذاته . ولا يمكن لهذا الخلط بين الذات والموضوع إلا أن يشجع عدوى الوظيفة المرجعية والوظيفة الانفعالية .

- الشيفرات :

إن الألبسة، والأغذية، والحركات، والمسافات، إشارات تدخل، بنسب مختلفة وبكيفية متنوعة، في تشكيل مختلف نماذج الإيصال الاجتماعي .

وتكاد الإشارات أن تكون غير متناهية : شعائر، أعياد، احتفالات، بروتوكولات، شيفرات اللباقة، ألعاب . ولكننا نستطيع أن نميز أربعة نماذج أساسية :

البروتوكولات حيث تنجلي وظيفتها في تأمين الإيصال بين الأفراد . والشعائر حيث تكون الجماعة هي البائة فيها . والألعاب - الخاصة

والفردية أو العامة والجماعية . - تمثيلات تعبر عن مواقف اجتماعية .
وأما الدرجات (Modes) فهي الأشكال السلوبية والفردية
للشيفرات .

١ - البروتوكولات :

يتكون المجتمع من مجموعة من الافراد اجتمعوا فيما بينهم حول
فعل مشترك . ولكل فرد مكانه ووظيفته . والعلاقات العائلية ،
والدينية ، والمهنية التي يقيمها مع الآخرين ، هي التي تحدد مكانه
في المجتمع .

وإانه لمن الضرورة بمكان ان يعترف بهذه العلاقات وتحدد هويتها ،
مثلها في ذلك ، كما رأينا ، مثل الاسماء ، والالقاب ، والعلامات ،
واللافتات ، والاسلحة ، وفن الشعارات ، وبصورة خاصة ، البذلة .

وعندما يجتمع الافراد ، من جهة اخرى ، لكي ينفذوا فعلا
مشتركا ، فيجب أن تكون علاقاتهم مدلولة : من يأمر ومن يطيع ، من
يعطي ومن يأخذ ، من يدعو ومن يزور ، الى آخره .

ينظم البروتوكول وآداب المعاشرة مكان كل واحد في الموكب ، وحول
المائدة . ونعلم كيف حل فرسان الطاولة المستديرة هذه القضية .
ولقد اطلعنا أثناء المؤتمر المنعقد حديثا بشأن فيتنام على عدد من المحادثات
حول شكل الطاولة التي ستضم المؤتمرين .

وكذلك التحيات ، فقائتها ان تقيم أو ان تقطع الايصال ، وهنا ،
يجب ان تكون العلاقة بين المتحادثين مضبوطة : المساواة ، التفوق أو
الدونية ، الصداقة ، الحميمية أو اللامبالاة ، الرغبة أو رفض الايصال .

وتشكل العناوين ، والعبارات - وعند الاقتضاء السباب والشتم -
ونبرات الصوت والحركات ، والمواقف ، مجموعة مقننة تنفجر سمتها
الاصطلاحية عندما نحاول ان نترجمها من لغة لى من ثقافة الى اخرى .

وتعتبر جماليات السلوك وحسن تدبير العيش اشارات يظهر الفرد من خلالها انتماءه الى مجموعة اجتماعية . وان معرفته واحترامه للأعراف يحددان هويته « كرجل مجتمع » أو « كواحد من الاشقياء » . انهما « كلمات مرور » أو « اشارات تعرف » .

٢ - الشعائر :

الشعائر ايصال تقوم به المجموعات . والرسالة الشعائرية ترسلها الامة وتكون باسمها . فالباث هو الجماعة وليس الفرد .

وان الامة تصل نفسها بالله حين تقوم بالشعائر الدينية . وتعني كلمة « religio » اشتقاقيا « رباطا » ، وهو رباط بين المؤمنين الذين يتقاسمون ايماننا واحدا ، وبين المؤمنين والإله في الوقت نفسه . والشعائر العائلية أو القومية هي أيضا عبارة عن شكل من أشكال الصلة مع الجدود أو الوطن . وهي دائما ، على وجه التقريب ، من أصل ديني ، وتبقى ملونة بالنزعة الدينية . وكذلك الموائيق ، والاتفاقيات ، والتحالفات انها كلها علاقات يتم بها تبادل الواجبات ، والخدمات ، والاملاك ، والنساء بين المجموعات وما الشعائر المرافقة لها الا اشارات . فشعائر التلقين ، والتولية ، والتكريس ، والاسرار ، والشعائر الجنائزية ، هذه كلها تؤسس علاقات بين المجموعة والفرد الذي تضمه اليها .

والمجموعة في كل هذه الشعائر هي المرسله ، سواء اكانت بكليتها أو على شكل مندوبين يحتفلون بالقداس واليهيم تستند مهمة الايصال . ولكن ثمة مشاركة دائمة من المجموعة ، وان لم تظهر هذه المشاركة الا بحضورها الذي يعبر عنه بالفناء ، والصلوات ، والصمت ، والاطراء ، وصراخات التشجيع . فالافراد يظهرون من خلال كل هذا أنهم يأخذون قسطا في عملية الايصال . وتعتبر هذه المشاركة عن نفسها ، من جهة أخرى ، بالاعياد . فهي تطيل الاحتفالات الشعائرية التي يكون شكلها نفسه مقننا . فالاعياد الرسمية والتذكارية انما جعلت لتذكر القائمين عليها بالميثاق البدئي ولتؤكد على الروابط التي أسسها .

وتقوم وظيفة الشعائر على الصلصلة أكثر مما تقوم على الاخبار .
 وهدفها أن تدل على تضامن الافراد ازاء الواجبات الدينية ، والقومية ،
 والاجتماعية ، التي أبرمت الامة عقدها عليها . وهي ، بالاضافة الى
 ذلك ، انساق اشارية . فمهما كان أصلها التاريخي أو التاريخي الوهمي ،
 ومهما كانت قيمتها التصويرية ، تبقى دائما على درجة عليا من
 الاصطلاح .

٣ - الدرجات :

الدرجات طرق في الوجود ، وهي من خواص المجموعة : اللباس ،
 والغذاء ، والسكن ، الى آخره . وهي تأخذ أهمية عظمى في مجتمع
 تحرر فيه وفرة انتاج الاغذية من وظيفتها الاولى (الحماية ، التغذية) .
 وأنه من البدهي أن لا تكون رباطات العنق ، والسيارات ، وكنيات
 « ريجانس » مثلا ، سوى اشارات لوضع اجتماعي .

وتعمل الدرجة وفق حركتين : الاولى جاذبة والثانية طاردة . وان
 رغبة الالتحام مع جماعة ذات شأن يتطلب تبني الاشارات التي تميزها .
 ولكن تصبغ الاشارات مهمة حين يرفض أعضاء الجماعة هذا الالتحام .
 وهذا ما يجعل من الدرجة متحركة جدا وخلافة جدا ، وناصة في تلك
 الثقافات التي تكون فيها الاشارات الاجتماعية ضعيفة التقنين . وما
 الدرجة الا كغيرها من وسائل الترفيه ، تعوض عن الحرمان ، وتسد
 رغبات الامتياز والقوة .

٤ - الالمان :

مثل الالمان كمثل الفنون ، جميعها يحاكي الواقع ، وعلى وجه
 الخصوص الواقع الاجتماعي انها مواقف مبنية لكي تضع الافراد ضمن
 الخطط يحمل دلالة من دلالات الحياة الاجتماعية .

والفنون تحاكي بفتية اعادة وضع المتلقي امام الواقع . وهي تجعله يعاني الانفعالات بواسطة الصورة ، والمشاعر المثارة بواسطة هذا الواقع .

والعروض عبارة عن العاب وفنون في الوقت ذاته : انها العاب من وجهة نظر المثليين وفنون من وجهة نظر المشاهدين . وتناسب الالعاب مع ثلاث اكبر درجات التجربة : الثقافية والعلمية ، والعملية والاجتماعية ، وال عاطفية والجمالية .

وتعتبر كل العاب البناء من النموذج الاول - بما في ذلك الابنية الشفوية ، مثل الالغاز الرمزية ، والتحاير ، والكلمات المتقاطعة ، التي يبني اللاعب فيها واقعا سديما ويعطيه معنى من المعاني . ونشاط الطفل الذي يصنع مركبة من الورق يكاد يكون من نفس نشاط عالم الاعشاب الذي يحدد هوية النباتات ويصنفها . وتعتبر من النماذج الثانية كل تلك الالعاب التي تصنع اللاعب في قلب الواقع الاجتماعي : العائلة ، المهنة ، الحرب ، الى آخره . فالطفلة الصغيرة تلعب مع دميها لعبة الام . ويقلد لاعبو الشطرنج او الركي خطط الحرب . واما العروض المسرحية فتتناسب - من وجهة نظر المشاهدين - مع النموذج الثالث : يتابع الانصار حوادث المباراة الطارئة ، كما يتأمل سكان المدينة ابطالهم من فوق الاسوار . وتختلط الوظائف الثلاث في معظم الالعاب .

وتتجلى وظيفة الالعاب في التعلم والاختيار : فالطفل الذي يلعب لعبة الام او لعبة الجندي ، انما يتعلم مهنته . والمسابقات تسمح بمعرفة الاقوى والاجدر بممارسة القيادة والالعاب القمار ترمز الى نضال الفرد ضد القدر ، ولكن في حالات ازبلت عنها مخاطر الواقع .

وللالعاب وظيفة ترفيهية من جهة اخرى ، وذلك بمقدار ما تشبع ، ودون شك ، تصعد رغبات جعلتها الحياة الواقعية مكبوتة : رغبة في السلطة ، والقوة ، والربح ، والترقية الاجتماعية ، الى آخره . وقد

اضاء علم النفس وطب الامراض العقلية الحديثان هذه القضية ، ووسعا مفهوم اللعب وميدانه الى حد كبير ، واظهارا ان الالعاب مثلها مثل الفنون ، تعبر عن نماذج ثقافية لها جذور عميقة في اللاشعور الجمعي والفردي .

ان مفهوم اللعب ضمن هذا المنظور - ك محاكاة لموقف اجتماعي - قد امتد الى معظم تصرفاتنا . وهكذا نرى ان معظم الاختلالات النفسية تتطابق مع اضطرابات في الايصال . وقد بين علم النفس الجسدي (Psychosomatique) ، من جهته ، ان لاضطرابات الروح مظاهر عضوية . ولذا كان لكل تصرفاتنا معنى . ولكن بمقدار ما تكون العلاقة بين الدال والمدلول غير عقلية او لاشعورية ، فان هذا المعنى يكون سيء التأويل . وقد علمنا علم النفس التربوي الحديث ان الطفل الهارب ، والعاصي ، والكذاب يحاول بطريقة مؤثرة ان يقول شيئا ، وان يعقد صلة ما مع وسطه . وهذه الحالة تعتبر عامة . وقد بين عالم النفس الامريكى الدكتور اريك بيرن في كتاب شهر له بعنوان « الالعاب التي نلعبها » ان تصرفاتنا الاجتماعية ، والعائلية خاصة ، عبارة عن ألعاب ، أي انها نظم من العلاقات التي تنتج مواقف قديمة لا يملك اللاعبون مفتاحها . فالخادم المستبد ، والمرأة الباردة ، والسكران ، والمقامر ، يمثلون ادوارا يفوتنا معناها العميق . وقد اعد الدكتور بيرن جدولا بهذه الحالات النموذجية ، مظهرا كيف يمكن لها ان « تمثل » .

ونعطي مثلا عن ذلك ، ملخصا لاساة الزواج الشهيرة : « لو لم تكن هنا » . انها تمثل حالة المرأة الخجول التي تزوجت رجلا « مستبدا » ، وتشعر بالأم أو بفضب لما ينالها منه من اعتداءات على حريتها : « لولاك لذهبت في سفر ، ولعلمت ، ولتعلمت الرقص ، وركوب الخيل » .

وتظهر التجربة في الواقع ، معظم الحالات ، ان الزوجة المستبد بها تكون غير قادرة ان تضمن حريتها . ويسدى اليها « المستبد » ، اذن ، خدمة ، لانه يحول بينها وبين المواقف التي تجد نفسها بها امام قرار

لا يمكن اتخاذه . ولهذا السبب يختار هذا النموذج من النساء عموما ،
هذا النموذج من الرجال كزوج .

تشكل هذه « اللعبة » بأدوارها ، وممثلها ، ومواقفها مأساة مقلووبة
تماما مع عدد صغير من المتغيرات . وهكذا نرى أن الالعب - بأشكالها
المتعددة - عبارة عن انساق من الاشارات الاصطلاحية ، مثلها في ذلك
مثل العلوم والفنون ، ولكن مع خلاف بسيط ، وهو أن المرسل ، أي
اللاعب ، يكون هو الاشارة التي يشكلها : « اللعب » هذا يعني أن تكون
شخصا آخر : « الدمية » هي « الطفل » ، والالعبة هي « الام » .
وقطع لعبة الشطرنج هي الجيوش ، واللاعبون هم القادة المتنافسون .

يميل كل نشاط أن يصبح لعبا بمقدار ما يفقد المباشرة . ومثال
هذا الصيد ، أو حرب التخاريم . ويجب أن يحفظ مكان خاص للالعب
المساوية بين كل الالعب : فالديكور ، والاخراج ، والممثلون عبارة
عن اشارات .

وبما أن الالعب انساق من الاشارات ، فهي مقننة بالضرورة تحت
اشكال اما تصويرية واما رمزية فكرية . وإن غياب القواعد ينزع المعنى
من اللاعبين ، واللعب ، ومجمل اللعبة . ومثال على ذلك لعبة المصارعة
الحرّة . انها صراع حر ، ودون قاعدة ، ولذا فهي لعبة غير رياضية ،
وهذا ما بينه بارت في كتابه (الاساطير . ص ١١ - ٢١) . ولهذا فإن
المنظمين يقررون النهاية سلفا : وعلى العكس من هذا ، فإن المسرحية
لعبة مأساوية بكل أدوارها : الخائن ، والشهير والساذج . وكذلك
الموقف التي تمثلها : معاقبة الشر ، ومكافأة الشجاعة .

إن الروتوكولات ، والشعائر ، والالعب ، كل شيء يعتبر اشارة في
الحياة الاجتماعية ، ويكون الافراد الذين يساهمون على رأس هذا
الامر . واننا نلعب ضمن الاشارات دورنا : البطيريك ، والابن المتلاف ،

والصديق الوفي ، او الموت في سبيل الوطن . واننا نلعب ضمن الالعب
 « دورا من الادوار » . غير أن الحدود بين الدورين ليس سهلا تحديده
 دائما .

ان قضية الالعب ، وقضية الفنون مزدوجة من وجهة نظر
 سيميولوجية : فالصياغة تهدف أن تعيد كل لعبة الى مكوناتها المباشرة ،
 وذلك بغية تصنيفها وتحديد وظائفها ، أي تحديد قواعد تشكيلها .
 ويجب على علم الدلالة و (الرمزية) أن يقيما المعنى والوظيفة الاجتماعيا
 لهذه « الالعب » داخل الثقافة ، ويبحثا عن الجذور الاسطورية التي
 تؤسسها وتعطيها المعنى .

موسيقى الشعر

بمقام : ت . س . اليوت
ترجمة : يوسف سامي اليوسف

حين يتحدث الشاعر او يكتب عن الشعر ، فان له مؤهلاته الخاصة وقيوده الخاصة . ولئن تسامحنا مع المسألة الاخيرة ، فان في ميسورنا ان نتنوق الاولى على نحو افضل - وهذا تحذير اوجهه الى الشعراء انفسهم ، وكذلك الى الذين يقرأون ما يقولونه عن الشعر .

أنني لا املك البتة ان اعيد قراءة اي من كتاباتي الشعرية دون ارتباك
حاد : اجتنب الامر ، وبالتالي فاني لا اقسيم وزنا لجميع التوكيدات
التي ألزمت نفسي بها في وقت وآخر ؛ وقد اكرر في الغالب ما سبق
لي ان قلته من قبل ، وقد اتناقص مع نفسي في معظم الاحيان .

ولكنني اومن بان الكتابات النقدية للشعراء ، وهي التي قد كان
منها في الماضي بعض النماذج المتميزة ، مدينة بقدر عظيم من اهميتها
لحقيقة فحواها ان الشاعر ، في خلفية عقله ، ان لم يكن في ظاهر قصده ،
يحاول دوماً ان ينافح عن النوع الشعري الذي يكتب ، او ان
يصوغ النوع الذي يود ان يكتب . وعلى الاخص حين يكون الشاعر
فتياً ومنهمكا بنشاط في الكفاح من اجل النوع الشعري الذي يمارس، فانه
يرى شعر الماضي من جهة علاقته بشعره الخاص : وقد يبالغ في
امتثانه لاولئك الشعراء الموتى الذين تعلم منهم ، وكذلك لتميازه عن
اولئك الذين كانت اهدافهم مبالغة لاهدافه . فهو محام
اكثر مما هو قاض . ومن المحتمل ان تكون معرفته متميزة ،
وملا ذلك الا لان دراساته قد أدت به الى التمرکز على كتاب
معينين بحيث يهمل بقية الكتاب . وحين ينظر للإبداع الشعري ، فمن
المحتمل ان يأخذ بتعميم نمط واحد من أنماط التجربة ، وحين يفامر
في علم الجمال ، فان من المحتمل ان يكون اقل كفاءة من الفيلسوف بدلا
من ان يبدع في هذا المضمار ؛ وقد يبذل قصارى جهده فقط ليسترضي
- قبالة معلومات الفيلسوف - حقائق استبطانه الخاص . وبإيجاز ،
فان ما يكتبه عن الشعر ينبغي ان يتحدد من جهة علاقته بالشعر الذي
يكتب .

ان علينا ان نحيل أنفسنا الى العالم من اجل التحقق من الوقائع ،
والى الناقد المستقل من اجل الحكم النزاهة . ودون ريب ، ينبغي على
الناقد ان يكون عالماً ، مثلما ينبغي على العالم ان يكون ناقدًا . ولا بد
من ان يوضع كير Kier في فصيلة العلماء ، فهو من خصص جل جهده
لادب الماضي واشكالات العلاقة التاريخية ، بيد انه كان يمتلك درجة
رفيعة من درجات الاحساس بالقيمة والدوق المعاني واستيعاء القوانين

التقديرة والقدرة على تطبيقها ، ومن دون هذه القدرة لا يملك العالم أن يسهم الا على نحو غير مباشر .

وثمة ناحية اخرى ، ناحية اكثر فريدة ، يختلف فيها العالم والناقد من حيث خبرتهما بالنظم وههنا قد اكون متعمقا اذ لا اتحدث الا عن نفسي . ما قدرت في اي يوم من الايام قط على ان احفظ اسماء التفصيلات والاوزان الشعرية او على تقديم الاحترام الملائم لقواعد تقطيع الشعر المألوفة . وفي المدرسة اعتدت على الاستمتاع بان انشد كلا من فرجيل او هوميرو - وفقا لطريقتي الخاصة . وربما كان لدي ريب غريزي مؤداه انه ما من احد يعرف بالفعل كيف ينبغي للغة اليونانية ان تلفظ ، او ماذا عساه ان يكون ذلك التمازج بين الايقاعات اليونانية والمحلية الذي اعتادت الاذن الرومانية ان تتذوقه في فرجيل ، ولعلني كنت املك غريزة الكسل الوقائي وحسب . ولكنني بالتاكيد ، عندما لزم الامر ان اطبق القواعد العروضية علم النظم الانجليزي ، بنبراتها الشديدة التباين وقيمتها التقطيعية المتغيرة ، وقد اردت ان اعرف لماذا يجيء احد الابيات جيدا بينما يجيء احدها الآخر رديئا . هذا شأن لا يمكن للعروض ان يسرده لي . فبدا لي ان الطريقة الوحيدة لتعلم الاشتغال بأي نوع من انواع الشعر الانجليزي انما يتم من خلال التمثل والتقليد ، او عبر الانهماك في تراث شاعر بعينه بحيث يملك المرء ان ينتج شيئا مشتقا جديرا بالتقدير . وهذا لا يعني اني انظر الى الدراسة التحليلية للايقاع ، او للصيغ التجريدية التي تتردد بشكل جد مختلف حين يتناولها شعراء مختلفون على انها تضييع مطلق للزمن . وكل ما في الامر ان دراسة التشريح لا تعلمك كيف تجعل الدجاج بيض . فلست لاوصي باية طريقة اخرى للابتداء غير الاستعانة بقواعد العروض التي رسخها النحويون بعدما كان معظم الشعر قد كتب بالفعل . ولكننا اذا ما قدرنا على احياء هاتين اللغتين الى الحد الكافي لتكلمهما وسماعهما كما فعل كتابهما ، فان في الميسور ان ننظر الى القواعد دون مبالاة . علينا ان نتعلم لغة مينة بمنهج مصطنع ، وان نقارب نظمها بطريقة مصطنعة

وان نطبق طرائق تعليمنا على طلاب لا يملك معظمهم الا موهبة لغوية متوسطة المستوى .

وحتى لدى مقارنتنا للفتنا الخاصة ، فاننا قد نجد تصنيف الاوزان وكذلك الابيات التي يتباين عدد مقاطعها ونبراتها بتباين المواضيع ، امرا نافعا في المرحلة الاولية ، كما لو انه خارطة مبسطة لاقليم معقد : بيد ان دراسة القصائد وليس دراسة الشعر ، هي التي تملك ان تدرب آذاننا فليس من القواعد ، ولا من المحاكاة الفاترة للاسلوب ، نتعلم كيف نكتب. حقا اننا نتعلم بالمحاكاة ، ولكنها محاكاة أعمق مما يمكن انجازها عبر تحليل الاسلوب . عندما حاكينا شيلى فاننا لم نفعل ذلك عن رغبة في ان نكتب مثلما كتب ، بل عن رغبة في الاعتداء على النفس المراهقة من خلال الاعتداء على شيلى ، وهي النفس التي جعلت طريقة شيلى ، في ذلك الزمن ، الطريقة الوحيدة للكتابة ولا ريب في ان ممارسة النظم الانجليزي لشان هام بالنسبة الى العالم المؤرخ ان يحدد تأثير اللاتينية على كل من وايت Wyatt وسري Surrey المتكرين . لقد أكد النحوي العظيم اوتويرسبرسن ان بنية النحو الانجليزي قد أسأنا فهمها عبر محاولتنا الرامية الى تكييفه مع مقولات اللغة اللاتينية - كما هو الحال في «الاضافة» المفترضة . وما من تساؤل قد نهض في تاريخ النظم حول ما اذا كان الشعراء قد أسأوا فهم ايقاع اللغة لدى محاكاتهم للمناذج الاجنبية : علينا ان نقبل ممارسات الشعراء الاقدمين العظام ، وذلك لانها ممارسات قد تدربت عليها أذاننا وينبغي ان نتدرب عليها . واعتقد بان عددا من المؤثرات الاجنبية قد عمل على اغناء الشعر الانجليزي وتنويعه وتوسيع أمدائه ومساحته ويعتقد بعض العلماء الكلاسيين نظرية مؤداها - وهذا شأن ابعد من كفاءتي - ان الايقاع الوطني للشعر اللاتيني قد كان نيريا وليس .قطيعا ، وانه قد طلي بآثار لغة مختلفة ، وهي اليونانية ، وانه قد ارتد الى شيء ما يداني شكله السابق ، وذلك في قصائد من مثل *Pervigilium Veneris* والترانيم المسيحية المبكرة . ولئن كان الامر على هذا النحو فلا يسعني الا التخمين بان جزءا من المتعة الشعرية التي

كان ينالها الجمهور المثقف في عصر فرجيل ، انما كانت تنبثق من احتواء الشعر على خطتين ايقاعيتين تتمازجان في نوع من انواع التوليف : ومع ذلك فمن المحتمل ان الجمهور لم يكن قادرا على تحليل التجربة . وبالمثل قد يكون من المحتمل ان جمال بعض الشعر الانجليزي مرده الى حضور اكثر من بنية ايقاعية واحدة فيه . ان المحاولات المدروسة في مضمار تصميم الاوزان الانجليزية وفقا للمناذج اللاتينية هي بعامه محاولات شديدة الهشاشة . وبين انجح المحاولات تقع التمارين القليلة التي قدمها كامبيون *Campion* ، في مقالته عن الاوزان ، وهي مقالة وجيزة قدمها *Tennyson* فان النتيجة يمكن لها ان تكون واحدة من الانتصارات ولكنها نادرا ما يقرؤها احد . اما تجارب روبرت بردجز *Robert Bridges* فهي ، في رأبي من بين أبرز الاخفاقات - وعندي ان جملة مبتكراته الحاذقة تنحصر في غنائياته التقليدية الأيكر . ولكن حين يكون الشاعر قد شرب الشعر اللاتيني تشربا شاملا بحيث ان حركته تؤثر على شعره دون تصنع مقصود - كما هو حال ملتسون وبعض قصائد تنسون الجلي في النظم الانجليزي .

وفي ظني ان ما لدينا في الشعر الانجليزي هو ضرب من ملفمة تتألف من منظومات متباينة المصادر (ولو انني لا احب استعمال كلمة «المنظومة» لانها توحي بالاختراع الواعي بدلا من النمو) : وهي ملفمة تشبه ملفمة الفروق البشرية ، وحقا انها نتاج جزئي لاصول عرقية كثيرة . فالإيقاعات الانجلو سكسونية والكلتية والفرنسية النورماندية والانجليزية الوسطى والاسكتلندية ، هذه الايقاعات كلها قد تركت آثارها على الشعر الانجليزي ، مصحوبة بايقاعات اللغة اللاتينية ، وفي احقاب عديدة كانت تصحبها الايقاعات الفرنسية والاطالية والاسبانية وكما هو شأن الكائنات البشرية في عرق مولف ، فلا بد لسماة عرقية متباينة من ان تميز بين الافراد المتباينين ، حتى ولو كانوا اعضاء في اسرة واحدة وهكذا فان هذا العنصر او ذلك من عناصر التركيبة الشعرية قد يكون اليق بهذا الشاعر او ذلك ، او بهذا العصر او ذلك فصنف الشعر الذي

نحصل عليه انما يتحدد من حين الى آخر بتأثيرات واحد من الآداب الاجنبية المعاصرة له ؛ او بظروف من شأنها ان تجعل احدى احقاب ماضينا الخاص. اكثر حظوة من سواها ؛ او بالقضية الكبرى التي تبناها التربية . بيد ان ثمة قانونا واحدا من قوانين الطبيعة هو اقوى من اي من هذه التيارات المتغيرة او من التأثيرات القادمة من الخارج او من الماضي انه القانون القائل بأن على الشعر الا يشطح فيبتعد كثيرا عن اللغة اليومية العادية التي نستعملها ونسمعها . وسواء اكان الشعر نبريا ام مقطعا ، مقفى او غير مقفى ، رسميا او حرا ، فلا يجوز له ان يخسر اتصاله باللغة المتغيرة للتواصل العام .

قد يبدو في الفرائب ان اشدد على أهمية المحادثة حين اعترف بانني اتكلم عن موسيقى الشعر . ولكن لا بد لي من تذكيركم اولا بان موسيقى الشعر ليست بالشيء الذي يقوم على حيدة من المعنى . ولو ذلك لكان في مسورنا ان نحصل على شعر ذي جمال وموسيقى عظيم ولكنه بغير معنى ، وانا لم اصادف مثل هذا الشعر قط . والاستثناءات الظاهرية ليس من شأنها ان تنم الا عن فرق في الدرجة : ثمة قصائد تحركنا موسيقاها فنثق بصحة المعنى من حيث هو مؤكد الحضور ، وثمة قصائد يلازمنا معناها وتحركنا موسيقاها دون ان نلاحظ تلك الموسيقى . ولناخذ مثلا ظاهري التطرف - الشعر السخيف الذي كتبه ادوارد لير . ان سخفه ليس الخلو من المعنى ، بل محاكاة المعنى ، وذلك هو معناه . فما « الجمليون » « The Jumblies » الا قصيدة مغامرة وحنين الى رومانسية السفر والاكتشاف في بلاد اجنبية . و « الينفي يونفي بو » « Yongy-Bongy Bo » وكذلك « الدغ ذو الانف النير » ، قصيدتان لا تسكنهما اية عاطفة - « زرقاوان » بالفعل . وفي هذه القصائد نستمتع بالموسيقى ذات المستوى الرفيع ، ونستمتع كذلك بالشعور بعدم المسؤولية تجاه المعنى .

او خذ قصيدة من نمط آخر ، « الحجرة الزرقاء » لوليم موريس . انها قصيدة ممتعة ، مع انني لا املك ان اوضح معناها واشك في ان

المؤلف قد كان قادراً على توضيحه . ان لها اثراً شبيها الى حد ما باثر الرقية ، او باثر القصيدة الاسكندنافية القديمة ، بيد ان الرقي والاشعار الاسكندنافية القديمة هي صيغ صممت بغية الحصول على نتائج محددة مثل تخليص بقرة من مستنقع اما الهدف الواضح من قصيدة موريس (واظن الشاعر ناجحاً في هذا) هو انتاج مفعول الحلم . وليس من الضروري ، لكي نستمتع بهذه القصيدة ، ان نعرف معنى الحلم ، غير ان لدى البشرية اعتقاداً راسخاً بان الاحلام تعني شيئاً ما : فقد اعتادوا على الاعتقاد - وما انك بعضهم يعتقد - بان الاحلام تفتح مغاليق اسرار المستقبل ، والاعتقاد العصري التقليدي يتلخص في ان الاحلام تكشف اسرار الماضي ، او اقله اسرار الماضي الاكثر ترويعاً . ومما هو مألوف ان نلاحظ ما فحواه ان معنى قصيدة قد لا يظاله الشرح على الاطلاق . ولكن ليس من السائع تماماً ان نلاحظ ما يؤدي الى معنى قصيدة قد يكون شيئاً اوضح من الفرض الواعي لمؤلفها ، وشيئاً نائياً عن اصولها .

لقد كان الكاتب الفرنسي ستيفن ملارميه واحداً من اكثر الشعراء المعاصرين غموضاً ، اذ يقول عنه الفرنسيون في بعض الاحيان ان لغته فريدة الى حد يجعلها عصية على الفهم الا من قبل الاجانب وحدهم . نشر المرحوم روجر فراي وصديقه تشارلز سورون ترجمة انجليزية لشعره مصحوبة بملاحظات من شأنها ان تفك احجيات المعاني وحين اعلم ان واحدة من السوناتات المسيرة قد استلهمها الشاعر من مشاهد رسم على السقف منعكس على السطح الصقيل لاحدى الطاولات ، او من مشاهدة الضوء منعكساً من رفوة على كأس من الجعة ، ثمئذ املك ان اقول بان هذا قد يكون علم الاجنة السديد ، ولكنه ليس المعنى . لئن حركتنا القصيدة فلا بد انها قالت لنا شيئاً ما ، وربما كان شيئاً مهماً بالفعل وما لم نتحرك ، فانها ، بوصفها شعراً ، لا معنى لها . وقد نتحرك بعنق لدى سماعنا انشادا لقصيدة كتبت بلغة لانفقه منها كلمة واحدة ، ولكن اذا ما قيل لنا عندئذ بان القصيدة بريرة بلا معنى ، فلسوف نعتقد باننا قد خدعنا - لم تكن هذه قصيدة ، بل مجرد محاكاة للموسيقى الادائية . ولئن لم يقبل التفسير الا جزء من المعنى وحسب . وهذا شأن معروف فمما ذاك الا لان الشاعر تهيم عليه حدود الوعي التي تخفق الالفاظ وراءها مع ان المعاني ما تنفك قائمة .

وقد تحمل القصيدة معاني مختلفة لاناس مختلفين ، وقد تكون هذه المعاني كلها مبيّنة للمعنى الذي ظن الشاعر انه يعنيه . فمثلا ، قد يكتب الكاتب تجربة شخصية خاصة يراها معزولة تماما عن أي شيء في القصيدة بالنسبة الى القارئ قد تغدو تعبيرا عن اعتقاد عام ، بالاضافة الى كونها تعبيرا عن تجاربه الشخصية . فقد يختلف تفسير القارئ عن تفسير المؤلف ، وقد يكون مكافئا له من حيث الصحة - بل قد يكون حتى افضل . فربما كان ثمة في القصيدة اكثر بكثير مما يعنيه مؤلفها . وقد تكون التفسيرات المختلفة كلها صيغة جزئية لشيء واحد ؛ اما الانبهاطات فقد يكون مردها الى ان القصيدة تعني اكثر وليس اقل ، مما يملك الكلام العادي ان يؤدي او يوصل .

فبينما يحاول الشعر ان ينقل شيئا ما مما لا تطاله الايقاعات النثرية ، فانه يبقى مع ذلك حديثا يوجهه شخص الى شخص آخر ، ويظل هذا المذهب صحيحا اذا غنيت الشعر ، لان الفناء طريقة اخرى من طرق الكلام . ان الارتباط المباشر بين الشعر والمحادثة ليس بالامر الذي يتيسر لنا ان نرسم له القوانين . فما من ثورة في الشعر الا وهي مؤهلة لتكون بمثابة عودة الى الكلام العام ، وفي بعض الاحيان تملن عن نفسها من حيث هي تلك العودة وتلك هي الثورة التي اعلنها ويردز ويرت في مقدماته . وكان في ذلك على حق . بيد ان الثورة نفسها قد نفذت من قبل على ايدي كل من اولدهام وولر ودهام ودلر ايدن . ولقد كانت هذه الثورة نفسها مطلوبة مرة اخرى بعد ذلك باكثر من قرن على وجه التقريب . ويطور اتباع الثورة اللغة الشعرية الجديدة في هذا الاتجاه او ذاك ، انهم يصفقونها ويتممونها ، وفي الوقت نفسه تواظب اللغة المحكية على تفسيرها ، فتصير لغة الشعر قديمة بالية لا تناسب العصر . وربما كنا نجعل الى اي مدى طبيعي كان كلام داريدن يترجع في آذان اكثر الناس حساسية في عصره . وبالطبع ما من شعر ابدا يملك ان يكون ، على وجه الدقة ، عين الكلام الذي يتكلمه الشاعر او يسمعه . بيد ان عليه ، من جهة علاقته بكلام عصره ، ان يكون بحيث يتمكن السامع او

القارئ ان يقول : « بهذه الطريقة سوف نتحدث لو كان لي ان اتحدث شعرا » . وهذا هو السبب الذي يجعل افضل الشعر المعاصر قادرا على منحنا شعورا بالاستثارة واحساسا بالاشباع مختلفين عن اية عاطفة من تلك العواطف التي تحرضها فينا قصائد قديمة هي اعظم من الشعر المعاصر بكثير .

اذن ، يتوجب على موسيقى الشعر ان تكون موسيقى كامنة في الكلام الشائع في زمنها . وذلك يعني في الوقت نفسه ان تكون كامنة في الكلام الشائع في « مكان » الشاعر . ووفقا لفرضي الراهن ، فانها لا ينبغي لها ان تندد بالانجليزية الموحدة ، او بالانجليزية الاذاعة البريطانية . فلئن رحنا جميعا نتحدث على نحو متجانس فلن يكون هنالك اي مانع على الاطلاق يمنعنا من ان نكتب على نحو متجانس . ولكن الى ان يحين ذلك الزمن وأوأمّل بأنه سوف يتأجل طويلا - فان واجب الشاعر يقتضيه بان يستعمل الكلام الذي يلقاه من حوله ، الكلام الذي يألغه تمام الالفة .

سوف لن انسى صورة وليم بطلر بيتس وهو يلقي شعره بصوت مرتفع . فاذا ما سمعته يقرأ أعماله الخاصة فانك سوف تتحقق من مدى الحاجة الى طريقة الكلام الارلندية بغية استنباطك لوسامات الشعر الارلندي . اما اذا ما سمعت بيتس وهو يتلو وليم بليك فتلك تجربة من نوع مختلف ، تدهش أكثر مما تقنع . وبالطبع ، لسنا نريد للشاعر ان يعيد انتاج لفة حديثه الشخصي وحديث أسرته ، واصدقائه ومقاطعته بل ان ما يلقاه هناك هو المادة التي ينبغي عليه ان يصوغ شعره منها . ان عليه ان يكون ، كالنحات ، مخلصا للمادة التي يعمل بها ، اذ من الاصوات التي سمعها يتوجب عليه ان يصنع الحانه وانغامه .

وايأ ما كان الشأن ، فان من الغلط ان نفترض بأن الشعر كله ينبغي ان يكون مطربا ، او بأن اللحن اكثر من عنصر واحد من عناصر موسيقى الالفاظ . بعض الشعر يصلح للفناء ، اما في العصر الحاضر فمعظم الشعر يصلح للحديث - فبالاضافة الى تمتات النحل الذي لا يحصى

وتأوهات اليمام على اشجار الدردار المنسية ثمة الكثير من الاشياء الاخرى الصالحة للحديث . ولتنافر الاصوات مكانه ، بل حتى تنافر الالحن له مكانه ، مثلما انه ينبغي ، في اية قصيدة بغض النظر عن طولها، ان تكون ثمة انتقالات بين الاقسام ذات الشدة الاعظم أو الاخف ، وذلك بغية اضعاف ايقاع انفعال متمواج هو ضروري من أجل البنية الموسيقية للمجمل ، والاقسام ذات الشدة الاخف ينبغي ان تكون نثرية ، وذلك من حيث علاقتها بالمستوى الذي تعمل عنده القصيدة برمتها - بحيث يمكن أن يقال ، وفقا للمعنى الذي يتضمنه ذلك السياق ، بأنه ما من شاعر يسعه أن يكتب قصيدة واسعة المدى ما لم يكن سيد النثري (٢) .

وبايجاز ، فان ما يهم هو مجمل القصيدة : ولئن لم يكن مجمل القصيدة في حاجة الى ان يجيء منفوقا رخيما ، وهو في الغالب لا ينبغي له ان يجيء على ذلك النحو ، فهذا يعني ان القصيدة لا تصنع من « الكلمات الجميلة » وحدها . واني لارتاب فيما اذا كانت اية كلمة ، من جهة الصوت وحده ، أكثر أو أقل جمالا من اية كلمة اخرى - وذلك داخل لفتها الخاصة . اما ان تكون بعض اللفات أجمل من بعضها الآخر فتلك مسألة مختلفة تماما . ان الكلمات القبيحة هي تلك الكلمات التي لا تناسب السياق الذي وضعت فيه ؛ ثمة كلمات قبيحة بسبب اجنبيتها أو فظاظتها (مثلا ، تلفزيون) : ولكنني لا أومن بأن الكلمة المجذرة في لفتها هي جميلة أو قبيحة . ان موسيقى الكلمة هي في نقطة التقاطع ، ان جاز لنا مثل هذا القول : فهي تنشأ ، في المقام الاول ، من علاقتها بالكلمات التي تسبقها وتتلوها على نحو مباشر ، ثم من علاقتها ببقية السياق دون تحديد . وتنشأ من علاقة اخرى ، وهي علاقة معناها المباشر في ذلك السياق بجميع المعاني الاخرى التي لها في السياقات الاخرى ، أو قل بشروء اقترانها العظمى أو الاقل شأنا . ومما هو واضح ان ليست جميع الكلمات متساوية في الثراء واصالة المعدن : ان شطرا من واجبات الشاعر ان يرتب الكلمات الاغنى بين الكلمات الافقر وفقا للمواضع الصحيحة ، فنحن لا يسعنا ان نشحن القصيدة على نحو كثيف بالكلمات

الاغنى - اذ فقط في لحظات معينة يمكن لكلمة ما ان تلمع الى مجمل تاريخ احدى اللغات واحدى الحضارات، وليس هذا الالماع وقفاً على تقاليد نمط معين من انماط الشعر ، ولا على الخروج عن هذه التقاليد ، انه الماع يكمن في طبع الالفاظ ، ويتقاسمه جميع اصناف الشعراء بالتساوي . وهدفي الان هو الالاحاح على ان « القصيدة الموسيقية » هي قصيدة لها نموذج موسيقي من نماذج الصوت ونموذج موسيقي من نماذج المعاني الثانوية للالفاظ التي تؤلف القصيدة ، وعلى ان هذين النموذجين هما نموذج واحد ، ولا فكاك لاي منهما عن الآخر . ولئن اعترضت قائلاً بان الصوت المجض معزولاً عن المعنى ، هو وحده الذي تقبل صفة «الموسيقى» ان تنطبق عليه بشكل صحيح ، فلا يسعني الا ان اعود من جديد الى ما سبق لي ان قلت فإؤكد مرة اخرى على ان صوت القصيدة هو تجريد يؤخذ منها تماماً بقدر ما ان المعنى تجريد هو الآخر .

ان من شأن تاريخ الشعر المرسل (غير المقفى) ان يوضح لنا نقطتين جد مشوقتين ومترابطتين : الاعتماد على الكلام ، والفرق الحاسم - الذي لا يبالي به علم العروض - بين الشعر المرسل الدرامي والشعر المرسل المستخدم لاغراض ملحمية وفلسفية وتأملية ورعوية . اما اعتماد الشعر على الكلام فهو اكثر فوروية في الشعر الدرامي مما هو عليه في اي صنف آخر . وفي معظم اصناف الشعر ، فان الحاجة الى ان يذكرنا الشعر بالكلام المعاصر يقلصها المدى المعطى للخصوصية الشخصية : فمثلاً ، ان قصيدة لجيرارد هوبكنز قد تترجع وفقاً لنحو بعيد عن الطريق التي نعبر بها انا وانتم عن انفسنا - او بدلاً من ذلك ، عن الطريقة التي اعتاد اباؤنا واجدادنا ان يعبروا بها عن انفسهم : بيد ان هوبكنز يعطي انطباعاً فحواه ان شعره يتمتع بولاء ضروري لطريقته في التفكير والحدث الى نفسه .

اما في الشعر الدرامي فيتكلم الشاعر عبر شخصية بعد اخرى ، من خلال مجموعة من الممثلين دربها المنتج المسرحي ، وبواسطة ممثلين مختلفين ومنتجين مختلفين في ازمان مختلفة : وينبغي لهجته ان تشمل جميع

الاصوات ، ولكنها ينبغي أن تبلغ الى مستوى اعظم من المستوى الذي يحتاجه الامر حين يتكلم الشاعر مع نفسه وحدها . ان بعضا من شعر شكسبير محكم وفريد : ولكنه يبقى ، لا لغة شخص واحد ، بل لغة عالم من الاشخاص . ومع انه شعر بني على كلام القرون الثلاثة السابقة ، فاننا نملك أن ننسى مسافة الزمن حين نسمعه وقد قدم لنا على نحو سليم - ولاسيما حين يقدم الينا بارقى اصالته في واحدة من تلك المسرحيات ، واهمها مسرحية « هملت » ، القابلة تماما للاخراج بملابس حديثة .

وفي ايام اوتوي Otway صار الشعر الدرامي المرسل شيئا زائفا ، وهو في احسن الاحوال ملكا للماضي . وحين نصل الى المسرحيات الشعرية التي كتبها شعراء القرن التاسع عشر ، ومسرحية « السنسي » هو اعظمها ، وعلى وجه التقريب فان جميع الشعراء العظام في القرن الماضي قد حاولوا كتابة المسرحيات الشعرية . وهذه المسرحيات التي لا يقرؤها اكثر من مرة الا قلة ضئيلة من الناس ، ما انفكت تعامل باحترام من حيث هي شعر جميل ، اما تفاهتها فتنسب عادة الى حقيقة فحواها ان المؤلفين على عظمة شاعريتهم ، ما كانوا الا هواة في مضمار المسرح . ولكن حتى لو حاز الشعراء على مذاهب طبيعية اعظم في الحقل المسرحي ، او حتى لو كانوا قد كدحوا من اجل اقتناء تلك المهنة ، فان مسرحياتهم سوف تبقى معقومة تماما كما هي عليه الآن ، مالم تبين لهم موهبهم وتجربتهم المسرحيتين الحاجة الى صنف آخر من اصناف النظم الشعري . فليس الافتقار الى الحكمة هو بالدرجة الاولى ما يجعل هذه المسرحيات عديمة الحياة ، لا ولا الافتقار الى الفعل والرجاء ، او التحقق الناقص للشخصية ، او الافتقار الى اي شيء مما يسمى « المسرح » : ان ما يجعلها عديمة الحياة هو بالدرجة الاولى ان ايقاع كلامها شيء لا يمكننا ان نربطه بأي كائن بشري ماعدا منشد الشعر .

وحتى تحت مهارة درايدن البارعة فان الشعر المسرحي المرسل ينم عن فساد قاتل . ثمة فقرات فخمة في مسرحية « الكلكل من أجل الخب » : ومع ذلك فان شخصيات درايدن في المسرحيات البطولية التي كتبها بالدوبيت المقفى تتحدث في بعض الاحيان على نحو طبيعي اكثر مما تفعل في ما يبدو على انه الصيغة الاكمل للشعر المرسل - مع ان كلامها اقل تلقائية من كلام الشخصيات لدى كل من راسين وكورني . ان اسباب نشوء اي شكل فني وانقطاعه هي دوما اسباب مركبة ، وفي مقدورنا ان نحدد له مجموعة من الاسباب المساهمة ، بينما يظل هناك سبب اعمق لا يمكن تحديده : وسوف لن اعنى بتقديم اي سبب لظاهرة حلول النثر محل الشعر في المسرح . ولكنني اشعر بالتيقن من ان احد الاسباب التي حالت الآن دون استعمال الشعر المرسل في المسرح هو ان الكثير من الشعر اللامسرحي ، بل الشعر اللامسرحي العظيم ، قد كتب بالنظم المرسل خلال القرون الثلاثة الاخيرة . لقد اشبهت عقولنا بهذه الاعمال اللادرامية المكتوبة بما هو ، من الناحية الشكلية ، صنف شعري واحد . ولئن تخيلنا بشطحة وهم مجيء ملتون قبل شكسبير ، فانه سوف يتعين على شكسبير ان يكتشف اداة مختلفة تماما عن تلك الاداة التي اعتمدها وبلغ بها حد الكمال . لقد عالج ملتون الشعر المرسل بطريقة لم يقاربها احد قط : واذ فعل ذلك فقد جعل الشعر المرسل ، اكثر مما جعله اي شخص آخر او اي شيء آخر ، متعذرا على الاستعمال في المسرح : ولو اننا قد نؤمن كذلك بان الشعر الدرامي المرسل قد استهلك مصادره ، وما عاد له اي مستقبل على الاطلاق . فللحق ان ملتون قد جعل النظم المرسل غير صالح لاي غرض طوال جيلين . ولقد كان اسلاف ويردز وبرت - طومبسون ، يونغ ، كوبر - هم الذين قاموا بأولى المحاولات لانقاذه من الانحطاط الذي اختزل فيه على ايدي مقلدي ملتون في القرن الثامن عشر . ثمة الكثير والمتنوع من النظم المرسل في القرن التاسع عشر : واقربه الى اللغة المحكية شعر براوننغ ، وعلى الاخص مونولوجاته وليس مسرحياته .

ان تعميما كهذا لا يتضمن اي حكم على الكفاءة النسبية للشعراء . فليس من شأنه الا ان يجذب الانتباه الى الفرق العميق بين الشعر

المسرحي وبين كافة أصناف الشعر الأخرى : فرق في الموسيقى ، وهو فرق في العلاقة باللغة المحكية السائدة . وذلك يفضي الى نقطتي اللاحقة، ومفادها ان مهمة الشاعر سوف تختلف ، ليس وفقا لتكوينه الشخصي وحسب ، بل كذلك وفقا للحقبة التي يعيش فيها . اذ في بعض الاحقاب تكون المهمة اكتشاف الممكنات الموسيقية لاية تقاليد راسخة تخص العلاقة بين لهجة النظم ولهجة الكلام ، وفي احقاب أخرى يكون المهمة تلقف التغيرات في اللغة المحكية، التي هي أساسا تغيرات في التفكير والحساسية. ولهذه الحركة الدورانية كذلك تأثير عظيم على حكمنا النقدي . وفي زمان كزماننا ، حين نودي بانعاش للمعجم الشعري يماثل ذلك الانعاش الذي أنجزه ويردز ويرث (سواء أنجزه على نحو مقنع أو غير مقنع) فاننا نزاغون ، في حكمنا على الماضي ، الى المبالغة باهمية المبتكرين على حساب سمعة المطورين .

أحسبني قلت ما يكفي من أجل توضيح ما فحواه انني لا اعتقد بان مهمة الشاعر هي بالدرجة الاولى ، وعلى نحو دائم ، أن يصنع ثورة في اللغة . فليس من المرغوب فيه ، حتى وان يكن ممكنا ، أن نعيش في حالة الثورة الدائمة : والتوق الى التجديد المتواصل في المعجم والوزن الشعري هو شأن كريبه مثل التثبيت العنيد بلهجة اجدادنا . فثمة وقت للاكتشاف وآخر لتطوير الاقليم المكتسب . والشاعر الذي عمل للغة الانجليزية أكثر من سواه هو وليم شكسبير : فلقد نهض خلال عمر قصير بمهمة شاعرين معا . واملك ههنا أن أقول بايجاز أن تطور شعر شكسبير يمكن تقسيمه على نحو مبسّر الى طورين . وخلال الطور الاول كان شكسبير يعمل ببطء على تكييف صيغته مع اللغة المحكية ، بحيث انه حين كتب « أنتوني وكليوباترة » ، كان قد اخترع اداة يمكن من خلالها لكل شيء قد يتوجب على اية شخصية مسرحية أن تقوله ، اكان عاليا ام خفيا ، شعريا ام نثريا ، يمكن أن يقال على نحو طبيعي وجميل ، وبعد ما بلغ الى هذا المبلغ فقد اخذ يتقن ويطور . وينتقل الطور الاول - في مسار ذلك الشاعر الذي بدأ بـ « فينوس وادونيس » ، والذي كان قد ابتدا في « خاب سمي المشاق » برؤية ما يتوجب عليه أن يفعل - ينتقل من الاصطناع الى البساطة ، من اليبوسة الى الطراء .

أما المسرحيات المتأخرة فتتحرك من البساطة إلى الأحكام . وأنهمك شكسبير في أواخر حياته بالمهمة الأخرى للشاعر - وهي التجريب من أجل أن يرى إلى أي مدى يمكن للموسيقى أن تكون محكمة ومعقدة دون أن تفقد تماسها باللغة المحكية فقدانا تاما ، ودون أن تكف شخصياته عن أن تكون مخلوقات بشرية . هذا هو شاعر « سمبلين » و « حكاية الشتاء » و « بركليس » و « العاصفة » . وكان ملتون أعظم المعلمين بين أولئك الذين أخذهم اكتشافهم في هذا الاتجاه دون سواه . وقد نرى ملتون ، من حيث اكتشافه للموسيقى الأوركسترالية للغة ، وهو يكف كفا مطلقا في بعض الأحيان عن التكلم باللهجة الاجتماعية ، وقد نطن أن ويردز ويرث ، وهو يحاول استعادة اللهجة الاجتماعية ، يتخطى علامة الحدود في بعض الأحيان فيصير مبتذلا ؛ ولكن ما هو صحيح في الغالب أننا فقط عبر التوغل في البعيد نملك أن نكتشف إلى أي مدى يمكننا التوغل في البعيد ، مع أن على المرء أن يكون شاعرا جد خطير لكي يسوغ مثل هذه المفامرات المجازفة .

ها قد أوغلت كثيرا في الحديث عن النظم وحده وليس عن البنية الشعرية ، وقد حان الوقت للتذكير بأن موسيقى الشعر ليست مسألة بيت فبيت ، بل هي مسألة تخص جملة القصيدة . و فقط حين يكون هذا الأمر في البال نملك أن نقارب مشكلة النموذج الشكلي والشعر الحر المربكة حتى العياء . ففي مسرحيات شكسبير يسعنا أن نكتشف تصميم موسيقيا في مشاهد فريدة ، وكذلك في مسرحياته الأكمل وقد أخذت كل منها على وجه الجملة . إنها موسيقى اللغة المجازية وكذلك موسيقى الصوت . ولقد بين السيد ولسون نيات ، في تمحيصه لعدة مسرحيات ، إلى أي مدى يمكن لاستعمال المجازات المتواترة والمجازات السائدة ، خلال مسرحية واحدة ، أن يحدد جملة التأثير . أن مسرحية من مسرحيات شكسبير هي بنية موسيقية مركبة . أما البنية الأسهل على الإدراك فهي بنية أشكال مثل السوناتا والأغنية الشكلية ، والأغنية الشعبية ، والقصيدة الشائبة القافية والمستديرة والسداسية . ويقال أحيانا أن الشعر الحديث قد تخلص من مثل هذه الأشكال . ولقد شاهدت من العلامات

ما يؤشر الى العودة اليها . واني لاومن حقا بأن الجنوح الى تاسيس النماذج ، وحتى بطورها ، هو شأن خالد ، مثله في ذلك مثل الحاجة الى اللازمة الفنائية أو الكورس في الاغنية الشعبية . ان بعض الاشكال انسب لبعض اللغات من بعضها الآخر ، ويمكن لاي شكل ان يكون انسب لاحقاب معينة منه لاحقاب اخرى . وفي احد الاطوار يكون المقطع الشعري تحويلا صحيحا وطبيعا للكلام الى نموذج . بيد ان المقطع الشعري يميل الى التثبيت على لهجة البرهة التي اكتمل فيها . وكلما كان اكثر اتقانا ، وكلما تطلب تنفيذه اللائق مزيدا من الاحكام ، فان حدوث هذا التثبيت يتأكد اكثر . وسرعان ما يفقد الاتصال باللفة المحكية المتغيرة ، اذ تستحوذ عليه النظرة الذهنية لجيل غابر ، وبصير غير موثوق حين يستخدم وحده من قبل اولئك الكتاب الذين يفتقرون الى نبض الشكل في اعماقهم ، والذين يلجؤون الى سكب عاطفتهم المائعة في قالب مسبق الصنع وهم يؤملون عبثا انها سوف تتوضع فيه وتستقر . وفي السوناتا الكاملة ، فان ما يروقك ليس مهارة الكاتب في تكييف نفسه مع النموذج بقدر ماتروقك المهارة والقدرة التي من خلالها يجعل النموذج يدعن لما ينبغي ان يقول . ومن دون هذه اللياقة ، وهي الطارئة على حقبة ما او على عبقرية شخص ما ، فان البقية هي مجرد براعة فنية في احسن الاحوال . وحيثما كان العنصر الموسيقي هو العنصر الوحيد ، فان من شأن هذه البراعة ان تتلاشى هي الاخرى . ان الاشكال المحكمة تعود الى الظهور ، ولكن ثمة احقاب تنحيا جانبا .

وفيما يخص « الشعر الحر » فقد سبق لي ان عبرت عن وجهة نظري منذ خمسة وعشرين عاما حين قلت بانه ما من شعر حر بالنسبة الى الانسان الذي يود ان يقوم بعمل جيد . وما من احد لديه من الاسباب افضل مما لدي ليعرف ان كمية كبيرة من النثر الرديء قد كتبت تحت اسم الشعر الحر . وسواء لدي ما اذا كان كتابه قد كتبوا شعرا رديئا او نشرا رديئا ، او كتبوا شعرا رديئا بهذا الاسلوب او ذاك . ولكن الشاعر الرديء وحده هو من يرحب بالشعر الحر من حيث هو تحرير من

الشكل . لقد كان ثورة على الشكل الميت ، واعدادا لشكل جديد ، او لاجياء الشكل القديم ، لقد كان اصرازا على الوحدة الداخلية التي هي شيء يخص كل قصيدة بمفردها ، ضد الوحدة الخارجية التي هي شيء نمطي شامل . فالقصيدة تأتي قبل الشكل ، بمعنى ان الشكل يتنامى من محاولة يبدلها شخص ما ليقول شيئا ما ، تماما مثلما ان الانظومة العروضية هي فقط صياغة للهويات في ايقاعات سلسلة من الشعراء يتأثرون بعضهم ببعض .

على الاشكال ان تهدم ويعاد صنعها : ولكنني اعتقد بان اية لغة ، ما استمرت على حالها دون تغيير ، من شأنها ان تفرض قوانينها وقيودها وتبيع حريتها الخاصة وتلمي ايقاعات كلامها ونماذج اصواتها . واللغة دوما تتغير ، وتطوراتها في المعجم والنحو والنطق والنغمة - وحتى تدهورها ، على المدى البعيد - ينبغي للشاعر ان يتقبلها ويجعلها على خير مايرام . فهو بدوره له حق الاسهام في التطور اللغوي وفي صيانة مزية اللغة وقدرتها على التعبير عن مساحة واسعة وتدرج بارع من المشاعر والانفعالات . ان مهمته هي الاستجابة للتغير ونقله الى حيز الوعي ، ثم كفاحه ضد الانحطاط الى ما دون المعايير التي تلقنها من الماضي . فالحرريات التي قد ينالها هي برسم النظام .

الى اية مرحلة وصل الشعر المعاصر ، هذا ما سوف اترككم تحكمون عليه بانفسكم . وفي تقديري ان الجميع سوف يوافقون على ان انجاز السنوات العشرين الاخيرة ، اذا ما كان جديرا بالتصنيف على الاطلاق ، فانه ينتمي الى حقبة البحث عن محكية مناسبة . ومازال امامنا مجال لتابعة اختراع اداة شعرية من اجل المسرح ، اداة تقدر من خلالها على الاستماع الى حديث البشر المعاصرين ، وتستطيع الشخصيات المسرحية ان تصر بها عن اتقى الشعر دون طئنة ، وان تنقل اكثر الرسائل الفة بغير سخف . ولكن حين نبلغ الى مبلغ يمكن لهجة الشعرية ان تعرف الاستقرار عنده ، فحينذاك يصير من المحتمل ان ينشأ طور من اطوار الاتقان الموسيقي .

في تقديري ان الشاعر قد يكسب الكثير من دراسة الموسيقى : ولا اعرف مقدار الكمية المطلوبة من الخبرة التقنية بالشكل الموسيقي ، فانا نفسي افتقر الى تلك الخبرة . ولكنني اومن بان الخواص التي تجصل الشاعر مهتما بالموسيقى على نحو حميم هي الاحساس بالايقاع والاحساس بالبنية . وفي ظني ان في ميسور الشاعر ان يعمل وهو على صلة وثيقة بالسلام الموسيقية : والنتيجة قد تكون حاصل الزيف . ولكنني اعلم ان القصيدة ، او حصة منها ، قد تميل الى تحقيق ذاتها اولا بوصفها ايقاعا خاصا قبل ان تبلغ الى التعبير بالكلمات ، وان هذا الايقاع قد يولد الفكرة والصورة . ولست اومن بان هذه التجربة تخصني وحدي من دون الشعراء . ان استعمال الموضوعات المتواترة هو شيء طبيعي بالنسبة الى الشعر بقدر ما هو طبيعي بالنسبة الى الموسيقى . ثمة امكانيات شعرية تماثل ، بعض الشيء ، تطور الموضوع من خلال مجموعات متباينة من الادوات . وثمة امكانيات من الانتقالات في القصيدة شبيهة بالحركات المختلفة للسمفونيا او الرباعية . وهناك امكانيات للترتيب الكونتربونتي (الطباقي) لمادة الموضوع . وفي قاعة الكونشيرتو بدلا من دار الاوبرا ، يمكن تسريع جرثومة القصيدة . ولا املك ان اقول اكثر من هذا ، اذ ينبغي ان اترك المسألة ههنا لاولئك الذين يحوزون على الثقافة الموسيقية .

ولكنني سوف اذكركم من جديد بمهمتي الشعر ، بالاتجاهين اللذين من خلالهما ينبغي صنع اللفة في اوقات متباينة ، بحيث انها مهما توغل في اتقان الموسيقى ، فاننا ينبغي ان نتوقع مجيء عصر يستدعي فيه الشعر الى الكلام مرة اخرى . وتنشأ الاشكالات الجديدة نفسها ، ودائما على انحاء جديدة . وامام الشعر على الدوام ، كما قال ف.س . اوليفر عن فن الشعر ، « مغامرة لا نهاية لها » .

ملاحظات

- ١ - هذه هي المحاضرة الثالثة التي القيت في ذكرى و.ب كير W. P. Ker ، وذلك في جامعة غلاسكو عام ١٩٤٢ ، وقد نشرتها مطبوعات جامعة غلاسكو في العام نفسه .
- ٢ - هذا هو المبدأ المكمل للخط الاساسي في نقد ماثيو ارنولد : ان هذا الاختبار لعظمة شاعر هو الطريقة التي يكتب بها مادته الاقل حدة ، ولكن ذات البنية الاكثر حيوية .

عن وزارة الثقافة صدر حديثاً

ماتوا ورؤوسهم مخنية

روايات عالية (١١٨)

ترجمة
هشام حداد

تأليف
بيلماز غونيه

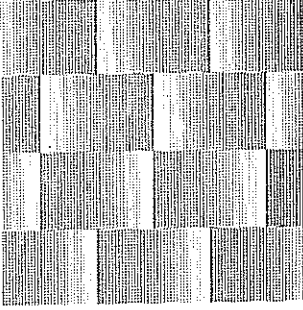
الكلمة في الرواية

من النقد الادبي العالمي (١١)

ترجمة
يوسف حلاقي

تأليف
ميخائيل بختين

أدب

شعر

دُوار البَحْر

محمد عمران

نجمتہ الثلج

فواز عید

قصّتا

البدييل

حسني سيد لبيب

شعر

دُوارِ البَحْرِ

محمد عمران

هو البحرُ /

مني السلامُ على البحرِ /

، أشرعةٌ ،

، ومراكبُ بيضٌ ،

وأشجارُ ملحٍ وماءٍ

هو البحرُ / ،

، قبةٌ ريحٍ على أفقٍ ،

، وسلامٌ من زبدٍ ،

وهو البحرُ / ،

فاكهةٌ من جحيمٍ

على مطرٍ وثنيٍ

(ألسلامُ على شهوة الموتِ
 في إبطِ مزبدةٍ ، وعلى
 الفيض في ضفتي لجةٍ ، وعلى
 غرقِ موغلٍ في الغيابِ ،
 على الموتِ في زرقةِ قانيةٍ
 والسلمُ على غبطةِ الجزر
 (النائية)

هو البحرُ ا ،

« ياملك الرملِ ،

في موتك المعدني

تقدمُ إلى حضرة الماء . . . »

يُمسكني من دمي كوكبٌ ،

ويعنقني في مرايا الهواء

- « ماذا ترى ؟ »

- « لا شيء إلا الغمرُ

وأرى بدأً بيضاء ، روحاً

كالقراشِ ، ترفُ

فوق الغمرِ

وأرى سماء الجمرِ «

– « هذا دوارُ البحرِ »

والبحرُ يفتحُ شمسهُ الخضراءُ

– « ماذا ترى ؟ »

– « ناراً ،

يداً من نارٍ

مثلَ انبثاقِ الفجرِ ،

تمتدُّ بالأسرارِ »

– « هذا دوارُ البحرِ »

والبحرُ يفتحُ شمسهُ الخضراءُ

مُوغلاً ،

مُوغلاً . . .

. . . وكانت يدٌ عظمى ، يدٌ رحبةٌ

النداء ، يدٌ شمسٌ على البحرِ /

كانت يدٌ ذهبٌ وبخورٌ / وكان

على البحرِ وقتٌ من الوهمِ والسرِّ /

كانت على الوقتِ قبةٌ وجدٍ . . . ،

(القبةُ كانتُ على اليدِ ،

اليدُ على الزرقةِ ،

والزرقةُ على السرِّ)

... يدُ البحرِ /

لؤلؤةٌ في يدِ البحرِ ،

شمسُ لآلئِ / ،

« إصعدُ » ،

صعدتُ على درجِ الصحورِ ،

أوماً لي الأبدِيُّ :

« تقدمُ » ،

تقدمتُ / ،

كلمنِّي الأبدِيُّ ...

(وكانُ خلقُ

من أُممٍ فائينِ مثلي .

كانُ كونُ

في يدهِ ...)

... ألدُمُ المعدنيُّ

في دمي ،

واللهُ الحجرُ

غرقاً . /

عارياً كقمر

أندثرُ بالمطر الوثني

... وكان وقت

من حلمٍ فان . . .

رأيتُ أرضاً

من غبطةٍ أولى ،

وخلقاً

من نعمةٍ أولى ،

وشمساً

من شهوةٍ أولى ،

وكان وقت

من حلمٍ فان . . .

أرى سماء

طازجة ،

إلها

في نشوة الخلق ،

أرى نبياً

مقدساً ،

وخبزاً

في يده ،

مُقَدَّساً . . . ،

. . . وكان وقتاً

من حلمٍ فانٍ . . .

أرى عذارى

في صدقٍ .

وحوراً

عيناً ،

وولداناً

من الماء . . .

(. . . كانت يدهُ البحر خضراء خضراء ،

كان على يده كوكبٌ معشبٌ ، وعلى

العشب طينٌ يشعُّ / على الطين

قصرٌ بخورٍ / وكانت حدائقُ

من حمأٍ . . .)

(. . . والصلصالُ

يخفقُ ، كان

إلهُ الصلصالِ
 بيتكرُ الأرضِ الأولى)

وكان وقتُ

من حلمٍ فانٍ . . .

رأيتُ ضالماً

يسقط من أنثى ،

رأيتُ ذكراً

في الضلعِ ،

ورأيتُ شمساً . .

عليهما ،

وباباً

منفتحاً على الشهى ،

وفيضاً

في البابِ ،

كان خلقُ

في الفيضِ ،

فيضُ خلقِ

وأممٍ من اللغاتِ ،

فيضُ أرضِ . . .

(كان الصلصالُ
 يخفقُ ، كان إلهُ
 الصلصالِ .
 يبتكر الأرض الأخرى)

وكان وقتُ
 من حلمٍ فانٍ . . .
 رأيتُ أرضاً
 قادمةً ،
 شمساً من الراياتِ .
 والكتُبُ
 وذهباً يسيلُ ،
 كوكباً
 من الذهبِ

وكان وقتُ
 من حلمٍ فانٍ . . .
 رأيتُ كوناً
 من معدنٍ ،
 وكوناً

من حجراً
 ووحشٍ . . .
 على يد الصلصالِ . . .
 (. . . وكان الصلصالُ
 يخفقُ . كان إلهُ
 الصلصالِ
 يُمسكُ بالأرضِ الأخرى)

. . . كان وقتُ

من حلمٍ فانٍ . . .

رأيتُ أرضاً

من معدنٍ ،

وخلقاً

من معدنٍ ،

وشمساً

من معدنٍ ،

رأيتُ ناراً

من معدنٍ ،

سماة

من معدنٍ ،

بجاراً .

من معدنٍ ،

إلهاً

من معدنٍ ،

رأيت كونا

من معدنٍ ،

وموتاً

من معدنٍ . . .

(. . . كان الصاصل

مشتعلاً . كان إله

الصاصل

مستوياً في عرش الموتِ ،

وكان دخاناً

في أفق المعدنِ ،

كان فضاء دخان /

. . . وكان وقتاً

من حنمٍ فإن . . .

أرى رماداً

يفوصُ في البحرِ ،

. . . وكان عُمرُ ،
 ظلامُ عُمرٍ . . .
 . . . ورأيتُ روحاً ، كالفرّاشِ ، ترفُّ
 فوق الغمرِ
 وبدأ ،
 بدأ بيضاءُ
 هذا الهُ الماءُ
 يعيد خلق الدهرُ

هو البحرُ / ،
 مني السلامُ على البحرِ ،
 ياسيدي الأبدي
 أنا الكائنُ المعدني
 بما في دمي من فناء
 أصلي لوجهك ،
 في مجنّدهِ السرمدي
 « لك المُلكُ »
 ياواهبَ الكبرياءِ «

نجمت الثلج

فواز عيّد

* * *

أجبي إليك من صيفٍ . .
 ممرٍ . . للتعالبِ والأبائلِ والنجومِ . .
 بآخرِ الليلِ . .
 الذي عرقَ الجوادُ لطلوله . .
 فانهالَ برقاً من زجاجٍ . .
 قد تهشمَ بغتةً في الأفقِ . .
 فارتجّت بحاراً من حصيٍّ . . ودخاناً

* * *

أجيءُ إليكِ . . .
 من برق يضيءُ . . .
 من انكسار السيفِ . . فوقَ السيفِ
 ليدخلَ في طقوسٍ من زوابعَ
 في مرايا . . .
 من ظلالٍ قطعاً يسافرُ في السرابِ
 إلى دوائرَ من رحيٍّ دارتُ . . .
 مدى الآفاقِ . . .
 تطحنُ حنطةً . . . وزوانُ «١»

* * *

أجيءُ إليكِ . . .
 من صيفِ الأيائلِ . . .
 وهي تجارُ . . .
 في فضاءٍ ساكنٍ . . . وقفارُ
 ومن صيفِ الدلاءِ . . .
 تسفُّ رملاً . . .
 من رحلِ الماءِ في الآبارِ

* * *

(١) الزوان : حبوب سوداء كالسمسم قد تخالط الحنطة فتجعل طعم الخبز مرا .

أجيءُ إليك . . من صيفٍ
 جوادٍ شاردٍ . . ملءَ البراري
 ملءَ خاصرتهِ من تعبٍ
 وما في صدره . .
 من رغبةٍ عشيةٍ . .
 للغصنِ إذ تعرَى . .
 ويزهرُ عارياً في الصبحِ
 للغاباتِ إذ تعرَى
 نهاراً هاطلاً . .
 جسداً لسيدةِ الكرومِ
 وسيداتِ الحورِ والصفصافِ
 حين يميسنُ من شجنِ خريفِي
 وبرقِ أنثوي . . والهـ
 ينهالُ شلالاً من الأزرار . .
 أو ينهالُ
 نهاراً هابطاً من قبّاتِ الجندِ
 سرباً من جرادٍ . . سدّاً وجهَ الشمسِ
 آه . .
 في الممراتِ التي عريتُ من الأوراقِ

سارت في صفوفٍ . .

نحو جدران الحرير من المساء . .

وسارياتِ الرِّيحِ .

* * *

فلا يبقى من الأشجار . .

غيرَ تشابه الأشجار - إذ تعرّى -

وغيرَ الرِّيحِ . .

والطيرِ الزجاجِ . . يحومُ في الغاباتِ

ولا يبقى على الأشجار . .

غيرَ خواتمِ الأعراسِ . .

حينَءِ الأصباعِ

غيرَ شِقِّ من شعاعِ الشمسِ . .

يُحصي الصمتَ بالذراتِ

ولا يبقى من الفصلِ الذي ولّى

سوى هذا المساءِ . .

المرسومِ بالقلمِ الرصاصِ . .

حقولِ وردٍ من دخانِ فاقعِ

نهرأ صغيراً . . من دماءِ التوتِ

ولا يبقى من الفصل الذي وتى

سوى هذا المسا . . .

المرسومِ إطرافاً

ولبلاباً يميلُ على ابتهالات الظلالِ . . .

لنجمَةِ الثلجِ التي اغتربتُ

ولا يبقى من الفصل الذي وتى

سوى هذا المسا . . .

المرسومِ . . . وجهاً للفتاةِ . . .

وزهرةً في الفمِّ

ولا يبقى من الفصل الذي وتى

سوى هذا المسا . . .

المرسومِ . . . نوماً في عيون حبيبتى . . .

درباً . . . تمرُّ به الأيائلُ . . . والشعالبُ . . .

والنجومُ . . . بنومِها

ليلاً . . . من الكِتَانِ . . .

ذكرى نجمَةِ الثلجِ التي اغتربتُ

ولا يبقى من الفصل الذي وتى

سوى ثوبِ العروسِ على الغصونِ . . .

بطاقةِ الذكرى الصغيرةِ . . .

من يريد الثلج . . . والنيران
 ولا يبقى بوجه الليل من أحد
 سوى عيين من ماس . . .
 أمام الليل . . . تنتظران .
 سوى المرأة . . . في وجه البحار . . .
 سوى قميص النهر . . . في الوديان
 سوى قمرٍ صغيرٍ للجواد . . .
 وسيدات الحور . . . والصفصاف
 سوى قمرٍ . . . على رمانةٍ من فضة . . .
 مجروحة . . . بدمٍ مسائي . . .
 وشهوة هبةٍ للريح . . .

* * *

لعل غوايةً في الريح ساكنة . . .
 تحرك رغبةً في الريح فوق سريرها
 فتتهيجُ صدرًا عارماً . . .
 وعَلين يقتلان .
 وينهاران فوق السفح
 حتى تصرخ الأصداءُ من فزع

وحتى يقلقَ الشجرُ المحايدُ في تلفتهِ
وتشققَ سيداتُ الحورِ . . والصفصافُ

* * *

فيضطربُ المساءُ لما جرى
ويطلُّ من شرفاتهِ نَزَقاً
فيصرخُ :

من هناكَ ؟ ! وما جرى ؟ !

أيُّ الغزاةِ همُ . .

ومن أيِّ البحارِ أتوا ؟ !

فجاء الصمتُ . .

والريحُ القديمةُ في أسرتهاِ

تهدهدُ نجمةَ الثلجِ التي رجعتُ .

* * *

فيضطربُ المساءُ لما جرى

وتطلُّ خلفَ ردايهِ ابنتهُ . .

التي عشقتُ نهارَ الأمسِ .

فتضحكُ . .

وهي ترسلُ من يديها . .

نجمةَ الثلجِ التي اغتربتُ .

* * *

فينهض للمساءِ الميتونَ
 المتعبونَ . . .
 المرُضعاتُ العارباتُ
 وسيداتُ الحورِ . . . والصفصافُ
 وينهضُ للمساءِ . . .
 العائدون من الحروبِ . . .
 قوافلُ الجرحى . . .
 فتقبلُ نجمة الثلج التي رجعتُ
 تلفُ عصابةً من ثوبها . . . فوقَ الجبينِ
 على قرنفلةٍ من الدمِ
 في ماءِ التوتِ
 وتمطرُ ياسميناً للحقونِ . . . ندىً
 ونهراً من براعِ الليلِ
 يُشعلُ في السفوحِ . . . قرىً
 مزارعَ حنطةٍ . . . وبيوتِ .

* * *

★ ★ ★

البديل

حسني سيد لبيب

تغيرت لوسي كثيرا ، منذ اشتغلت بالسينما . حرصت على شراء ملابس غالية كثيرة . كل يوم تظهر بثوب جديد ، بعد أن كانت ترتدي أحد ثوبين لا ثالث لهما . الآن ، لكل يوم ثوب زاه . واهتمت بتسريحة الشعر ، أصبحت زبونة مستديمة لمحل (الأمل) لتصفيف الشعر ، على ناصية شارعنا . وأبرزت مفاتها . . النهدين ، الأرداف ، القوام المشوق ، العينين الكحيلتين . أراقبها من الكشك الذي أنحشر فيه طول النهار . كثيرا ما اتهمكم على نفسي ، فامتلاء جسمي وملامحي الغليظة لا تتناسب مع هذا الكشك الخشبي الضيق ، مساحته متر ونصف في متر ونصف ، وبجانبه ثلاجة مرطبات . أبيع السجائر والبسكويت والمبلس والشيكولاتة والمرطبات ، وأكياس البطاطس والفشار للأطفال .

منذ اشتغلت لوسي بالسينما ، وهي تتعالى على أهل الشارع •
تكثر الكلام عن أدوارها المنتظرة ، والبطولة • دائما تتمنى أن تصير
بطلة فيلم • تبسم في ثقة :

— أبدأ من أول السلم ، وسأصبح نجمة •

كثيرا ما تشتري مني ما تريد ، وتبادل معي الحديث •• أسألها
عما أجعله في صناعة السينما ، فتجيبني شارحة مفسرة •• وتتطرق
الى العلاقات العامة والمعارف ، وتذكر أسماء مشهورة من الممثلين
والممثلات ، وتقول أنها التقت بهم أو رأتهم • وتستميلني بكلمات
مفعمة بالأمل :

— سأبحث لك عن شغلة في الاستديو •

— يا ليت ، يا لوسي هانم •

تضحك للقب (هانم) • تنفث دخان لفاقتها من منخريها ، ومن بين
شفتيها المطليتين بأحمر شفاه فاقع اللون • لم تكن تدخن • يبدو أن
الدخان اضطرت اليه لتجاري الجو الجديد • دائما تقول لي :

— شغل السينما مرهق •• يحرق الأعصاب •• أدمنت التدخين

مضطرة •

قلت أنبهها :

— التدخين فقط ؟ •

تقول مبتسمة :

— فقط •

ثم تودعني مازحة :

— لا تنسى أن تغير اسمك يا حكشة • هذا الاسم لن يعجب

أحدا •

وتصرف لتطمئن على أمها المريضة .

أغرنتي كلماتها .. آه لو أقابل المثلثات اللاتي أراهن على الشاشة ، هل يسكنني الاشتغال بالسينما .. بتلك الملامح القاسية ، وجسمي البدين ، وكفي الغليظة ؟ . يبدو أنه حلم بعيد . تهزل لوسي . كلامها مجرد فض مجالس . تأملت وجهي في المرآة الصغيرة . إلا شك أن الدور المناسب لي هو دور فتوة أو معلم كبير . خرجت من الكشك هائما . خطوات خطوات حوله : أنظر الى الشارع الضيق ، متوهما آلات التصوير والكشافات المركزة ، والمصورون والمخرج يتأهبون لالتقاط مشاهد من الخناقة ، حيث أطيح بالكراسي وأتصر على خصمي ورجاله .. يعجب المخرج بالفتوة التي أدت بها الدور . ولوسي ، في جلاب بنت البلد ، تقبل نحوي ، فأضمها الى صدري .. بعد أن انتهى العراك بجرح في جبهة خصمي ، وفرار أعوانه ! .. ينتهي المشهد وأنا أضمها .. أدفن ذقني وفمي في طيات شعرها .. أوه يا حكشة .. استرسلت في أحلام اليقظة . أفقت لواقعي وعدت الى الكشك أبيع لزبونين واقفين . وينبغي أن أبدو أمامهما رقيقا مهذبا !! .

ذات مرة ، حدثني لوسي عن معاكسات الشبان ومضايقاتهم ، وخاصة في الشارع العمومي . عرضت عليها أن أصحبها لأقرب سيارة أجرة . لم تمنع . أحسست بالزهو وأنا أسير معها . أغلق الكشك قبيل مجيئها ، وأعود اليه بعد ربع الساعة أو النصف . لا بد أن تتزوج لوسي . تخيلت نفسي زوجا أو خطيبا . ما المانع ؟ . اكتشفت أنني قادر على مسيرتها في شتى أمور حياتها . الأحاديث التي دارت بيننا ، أكدت لي قدرتي على التكيف معها ، ولو أن حكشة اسم غير

مريح • بداتي لم تعد عائقا • وتمنيها فتاة لي • ما أكثر أحلام اليقظة • • ولوسي هي البطلة دائما التي تهدهد أحلامي وتدفيء فراشي الخالي •

كلما سرت معها ، أتصرف كأنني أزوجها أو خطيبها • ولو أنني أقوم بدور البديل • أفلا هي اعتبرتني كذلك ، أو صرحت بأنها تمنى • مجرد حلم يقظة ، أمنية ، لم أشأ الإشارة من قريب أو بعيد • الكني ألححت على فكرة اشتغالي معها ، وقد شجعتني ما صرحت به ذات مرة ، ربما على سبيل المزاح أو الجد • سأطلب وساطتها لدى مسؤولي (الاستديو) • السينما ضربة حظ كما يقولون • لماذا لا أقدم ؟ • آه لو تساعدني لوسي • سأحفظ الجميل طول العمر •

أشاهد كل الأفلام المعروضة ، وأحفظ أدوار الممثلين ، لا سيما مشاهد العنف والاثارة ، وأمور الفتونة ، وأدوار المعلمين •

تردد اسم حسام أكثر من أي اسم آخر • حدثتني عن الوسيط الذي سوف يأتي لها بأدوار ، حسام هو الوسيط • لم أكن أعرف أنها لم تشل • حزنت • لكنها أفهمتني أن طريق الفن طويل ومليء بالمصاعب ، وأنها سوف تبدأ بدور (الكومبارس) • ولو ظهرت في مشهد لثوان قليلة ، فهذا أمر طيب ، يفتح لها الأبواب • لم أكن أعرف أنها تعاني وتكافح من أجل الظهور • يبدو أن الفن ليس بالبساطة التي تعيش في خيالي المريض • ويبدو أن مسألة عملي بالسينما ، وأدوار البطولة التي أسندتها لنفسي ، وعاشت في خاطري ، لم تكن الا أوهاما دونها السماء •

لكن لوسي ، غازلت الفكرة التي أطردها من خيالي ، وعدتني بأن أشتغل معها • •

— سأعرفك بالأستاذ حسام ..

حماسي يفتر . اهتمت فقط بتقصي أخبارها . وكثيرا ما أسأل :

— متى أراك على الشاشة ؟

— قريبا جدا .

علقت في واجهة الكشك لافتة (حكة البطل) ، كتبها خطاط أعرفه . حدثت زبائني ومعارفي عن قرب اشتغالي بالسينما ، ورددت اسم حسام ، وأفهمت الجميع أنني أعرفه ! . وبعد أيام قلائل ، أتتني لوسي بفرحتها ولهفتها ، تعلن أن « حسام » على استعداد لمقابلتي . تطايرت فرحا . لم أتم ليلتها . أقلقت أخي طول الليل ، أحدثته عن المستقبل الذي ينتظرني . حدثني أخي ، نصحني أخي ، بأن أدرس الأمور جيدا ، وأتأني ، وألا أخلط بين الواقع والخيال ، وألا أضخم الأحداث البسيطة . يبدو أن أخي غير متحمس . فؤاد مشغول بدراسته في كلية التجارة ، منصرف تماما في قراءة الكتب . أفهمته أن لوسي على صلة بالأستاذ حسام ، وحسام هو جواز المرور . قال فؤاد :

— ولكن ... ماذا تستطيع أن تؤدي بجسمك الضخم ؟

— لا تهزأ بي ، ولا تفرض سلطانك ، لكونك تكبرني بستين

فقط ، أو لأنك تدرس في الجامعة .

صمت ، وغرق في صمته .. أردفت :

— سأعمل (ريجيما) قاسيا .

ابتسم ابتسامة هادئة ، ثم آوى الى فراشه لائذا بالنوم . وظلت ساهرا الليل بطوله ، أفكر في الخطوات التالية ، وفي لقاءي بحسام .

ما هي الا أيام ، ثم صحبتني الى بيته .. بيت الاستاذ حسام .. يقيم في اشقة فاخرة بحي راق . شاب في مقتبل العمر . لعله يكبرني

قليلا . رقيق الحديث ، قليل الكلام . لم تستغرق المقابلة سوى دقائق ، ثم انصرفنا . كان على موعد هام ، وقاطعنا رنين الهاتف أكثر من مرة .

وفي اليوم التالي ، ذهبت معها الى (الاستوديو) . جلست أرقب تصوير مشهد .. وفشلت في معرفة أي دور للوسي .. ان عمل الكومبارس - فيما يبدو - بسيط جدا .. بدت لوسي فتاة عادية وسط كثيرات يزاحمنها ، في مشهد لا تستطيع فيه أن تركز على واحدة منهن . ولكن ، هذه بداية كما تقول لوسي ، بداية الطريق الطويل .

وبالسؤال والالاحاح والاستفسار ، فهمت أنني سأقوم بدور (الدوبلير) ، أو بديل البطل . أفهمتي لوسي معنى البديل . سأقوم بالأدوار الصعبة أو الشاقة التي يتعذر على البطل أن يؤديها .. كأن أقع من على فرس ، أو أسقط من على سلم ، أو أتلقى لكمات وصفعات ، وما الى ذلك من مشاهد . قبلت العمل . ان مجرد ظهوري على الشاشة أمر جميل . وكان لا بد من تغيير اسم (حكشة) ، فالاسم يثير أعصاب حسام .

— فكر معي في اسم آخر .

واتفقنا على أن يكون اسمي فؤاد ، وهو اسم أخي .. وان كنت أعترز باسمي الحقيقي ، ولكن للضرورة أحكام . ولا بد أن أمثل للتعليمات وأجاري الجو ، حتى أنجح في عملي الجديد .

حين عرف أخي ، قال في ضيق :

— أضقت بك الأسماء ؟

أكثرت لوسي من استعمال هاتف الكشك . أعطت النمرة للأستاذ حسام . أفهمتي أنه يستدعيها في أي وقت ، حسب ظروف العمل .

ذات مرة ، رن الهاتف وأتاني صوته ، يسأل عن صحتي ، يا له من مهذب يتقن أصول المجاملات ، لا سيما أنها موجهة الى شخصي الضعيف ، المغصور في ازحام الحي الفقير . فرحت لسؤاله ، وأعربت عن حبي للسنيما ورغبتي في العمل بها . طلب لوسي . هرعت الى بيتها الذي يبعد عن الكشك بخطوات لا تتعدى العشرين مترا . وفرحت لأنني أدت خدمة لحسام ولوسي .

وجاء يوم من أسعد أيام حياتي . أتتني لوسي وطلبت مني التهيؤ لنذهب الى الاستديو . عرفت من الريجيسير أنه يبحث عن بديل لحسام الذي يقوم ببطولة فيلم ، وذلك ليؤدي لقطة تتطلب ذلك . عرضت علي أن أؤدي دور البديل ، وأتلقى الصفعات واللكمات بدلا من حسام .

قلت للوسي :

- أستطيع أن أurd الصفعة باثنتين ، واللكمة بأخرى .
- لا بد أن تتصرف طبقا للدور .

فرحت لظهوري على الشاشة . لا يهم الدور . الصفعات واللكمات ! .. سأتحمل .. صحتي تساعدني وفي اليوم المحدد ، وقتت أمام آلات التصوير ، لكن الآلات سلطت الى ظهري . عجبا للمصور ! .. وعن بعد كبير . زجرني حسام بقوله :

- أنت لا تفهم شيئا في الفن .

ابتسمت لوسي ولم تعقب .

وفي لقطة أخرى ، أتلقى لكمة اقوية فأرتمي على الأرض ، ولا أتحرك . فعلت كل ما طلبوه مني . هذه بداية . نقدني حسام جنيها

لا بأس بها .. عشرة جنيهاً .. عظيم .. فرحت .. وعند انصرافي
همست في أذن حسام :

— أقترح أن يكتب اسمي .. فؤاد رحمي .. اسم الشهرة الفنية .

ابتسم حسام وهو يمد يده مصافحاً .

وكان هذا اليوم بداية حياة جديدة .

وذات صباح مشرق ، مرت لوسي من أمام الكشك وحيتني . كانت
رائعة الجمال . ترتدي ثوباً بنفسجياً أبرز مفاتها . كان مناسباً لبشرتها
البيضاء . الكحل في عينيها أضاف لمسة اغراء . وشفاتها لم تتلونا بعد
بالأصبع الأحمر ، كاتتا في ضوء الشمس قد شابهما احمرار خفيف ،
لكنه ساحر . هتفت بصوت عال :

— لو بيدي .. أرشحك ملكة جمال السينما .

— تجاملني يا حكشة .

أقسمت لها . أضفت :

— لو بيدي زمام الأمور ، لتقدمت للزواج .

رنت اليّ بعينيها الكحيلتين . حدثت في . في عينيها تساؤل مبهم ،
أو هو غموض لا أدريه . أمسكت بسماعة الهاتف ، وطلبت حسام ،
لتؤكد على موعد المساء . طلبت أن أذهب معها ، فردتني . ونصحتني
بألا أكثر التردد على الاستديو ، أو اللقاء بحسام ، الا عند اللزوم .
رضخت لها . ولا أملك الا الرضوخ للمالكة قلبي . حقا ان فؤادي
ليخفق لمراها . لكنني ، عند التعبير عن نفسي ، طائر أخرس .

وفي اليوم التالي ، طلبتني لوسي لأعيد تصوير نفس اللقطات ! ..
أواه ربي .. نفس الصفحات والكلمات ، والتصوير من الظهر ، وعن

بعد .. ثم تلك اللكمة القوية ، والارتقاء على الأرض .. لماذا ؟ ..
 لماذا لا تؤدي هذه اللقطات بنفسك يا أستاذ حسام ؟ حينذاك ،
 ستقرب آلة التصوير من وجهك ، وتكون صادقاً مع جمهورك ، ومع
 نفسك . ولكن ... اذا قدر لك أن تؤدي تلك المشاهد المتعبة . فما
 فائدتك يا حكشنة ، أيها البديل الشهم ؟ . انها .. فيما يبدو .. مسألة
 أرزاق .

بعد أداء المشهد ، همس الأستاذ حسام بكلمات طيبة ...
 - كنت رائعا يا فؤاد .

ناولني لفافة دخان ، وأشعلها لي .. منتهى التواضع ...
 - لماذا لا تتزوج لوسي ؟ .

لم أصدق ما قال . أعدت عليه القول ، فأكد سؤاله . يبدو أن
 ما دار بيني وبين لوسي ، نقلته له . اذن هي رغبة لوسي مثلما هي
 رغبتني . يا لها من سعادة لا أستطيع كتمانها ! . لا بد من اعلان الخبر
 للجميع . ولكن ! ... مهلا .. مهلا .. تريث يا أستاذ فؤاد رحمي .
 أعجبني الاسم . تطلعت الى المستقبل وما ينتظرني من نجاح وشهرة .
 سأبدأ طريق الفن من أول السلم ، من أول درجة ، ثم أرتقيه صعودا
 درجة درجة ، وتكون لوسي رفيقة الكفاح . هكذا الفنانون . أعرف
 الكثير عن قصص كفاحهم . أما بداتني فلا تهم . (الريجيم) خير
 علاج . سأتحمل ، وأثابر .

- في الحقيقة .. يا أستاذ حسام .. انها أمنية العمر .
 - ستكون هديتي شقة تسكنان فيها .
 - أفضل لك كثيرة .. يا أستاذ حسام ..

أخرج مفتاحا من جيبه • تأملته كأنني أحلم ••

— مفتاح الشقة ! •

فرحت كثيرا • أقبلت لوسي ، قلت لها :

— أنا لا أصدق كلام الأستاذ حسام • هل توافقين على الزواج ؟ •

أومات برأسها •

أمسكت بالمفتاح في لهفة ، وقلت فرحا :

كنت أدخر مبلغا من المال ، سأشتري به أثاث الشقة •

— الشقة مفروشة •

تزوجنا سريعا ، أسرع مما تصوره لي أحلامي المتواضعة • حفل صغير أقيم في بيت الأستاذ حسام ، ثم ضمنا بيت الزوجية • أغلقت الكشك طبعاً ، وانخرطت في دنيا الفنانين • بدأت أخطو خطواتي في عالم الفن • وان كنت لم أمثل شيئاً سوى تلك اللقطات الخادعة ، والتي لا أفعل فيها شيئاً سوى أن أضرب بعنف وأسقط على الأرض بلا حراك • لكنني أنتظر • لا شك أن الفرصة ستواتيني •

بعد زواج أسبوعين ، استأنفت لوسي عملها • كنت أصحابها

أحيانا • لكنها كثيرا ما تقول :

— لا تأت إلا اذا كان لك عمل تؤديه • هكذا الأصول •

واعتادت أن ترجع في الليل المتأخر ، وتستسلم للنوم مرهقة •

وذات يوم •• استدعني لأؤدي دور البديل لبطل آخر في فيلم جديد • طلبوا مني أن أستسلم لرجل يمسك بخناقي ، وعلي أن أقاوم ، لكنه يطرحني أرضاً ، ويرتمي فوقي ، ويشبعني ضرباً ، فأقاوم ، ولكن

يجب أن أكون كالطير الذبيح ، الذي لا تجدي مقاومته .. ثرت ..
 أريد دورا أبرز فيه ذاتي ! • هذا الذي يميّني من الضرب ، لن يتحمل
 مني لكمة واحدة • دعوني اعبر عن نفسي • حاولوا ارضائي ، لكنني
 صممت على ترك (الاستوديو) • سأشكو للاستاذ حسام ، هذا الظلم
 الذي حاق بي •

عدت الى البيت • فيفتح لي الباب ، ويا للمفاجأة ! • حسام يفتح
 لي باب شقتي ! • اضرب في وقفته ، ثم تما لك نفسه ، وصرخ في وجهي
 — انت رجعت بدري يا حكشنة ! •

كأنه يقول : عد من حيث اتيت •

هرولت لوسي من غرفة النوم تستر جسمها العاري • • مذعورة
 استجمعت قواي ، لالطمه بكفي المتهبة ، لكن لوسي عاجلتني • •
 ونهرتني • • ياخائنة •

— انها شقته • نحن ضيفان في شقته ! •

ماذا ؟ • •

يا له من دور خادع ! • • دنيء ! • •

أتلقي الضرب واللحم والركل بدلا منه ، ويؤدي هو دوري في
 فراشي • هل تبادل المقاعد ؟ •

ما أفدح الثمن ! • الارض تميد بي • شل لساني • لم اعثر على
 كلمات ارددها • • قد تعلم لساني • صفعت لوسي بكل ما اوتيت
 من قوة ، فامسك بذراعي ، وهددني • يا له من وقح ! • •

- انسجبت في هدوء • عدت الى أخي فؤاد ، الذي استعرت اسمه •
 فتحت الكشك ، لاقف في المكان المعتاد ، بعد ان نزلت لافتة
 (حكشة البطل) • عدت الى مصدر رزقي بطلا مهزوما •• لا ••
 سأرفع رأسي ، وأعيش كما كنت • هذ هو الدور الطبيعي •

سألني فؤاد :

— ماذا حدث ؟•

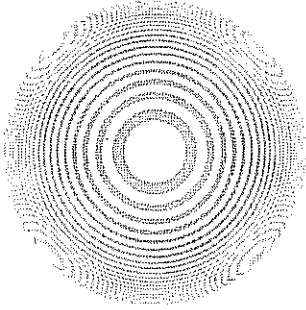
رويت باختصار • وعقبت :

— مجرد سحابة صيف عابرة •

واغرورقت عيناى بالدموع •

آفاق المعرفة

آراء حول كتاب
«تدهور الغرب»

حسني علي سليمان

احساس العصر
البراهن

بانتيلي زاريف
ترجمة: عادل الكامل

أول رواية عبرية
يكتبها عربي

سليمان الشيخ

آراء حول كتاب «تدهور الغرب»

حسني علي سليمان

مقدمة :

ان موضوع الحضارات الانسانية ، وكيفية تشكلها وتكونها ، ليس بالموضوع الجديد على العقل البشري . فقد حاول الانسان القديم ان يفسر طريقة نشوء وتشكل الحضارات في دولة ما ، وموتها واندثارها ، من منطلقه الاسطوري : الاله يختار المدينة التي ستكون (مركزا) ومكانا لعرشه في الارض . وباختياره هذا تقوى المدينة وتتحضر . واذا ما تراجعت وتخامدت فالسبب هو ان الاله نفسه ترك المدينة وهجرها الى مدينة اخرى يؤثرها ، يحل فيها ويستقر وهكذا . . . لكن اول دراسة عقلية وردت باسلوب واع على يد العلامة ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي . الا ان دراسات اخرى ووجهات نظر شتى كانت قد طرحت فيما بعد - على ساحة الفكر العالمي - وابرزت المواقف المادية والمواقف المثالية المحض .

وما يعيننا في بحثنا هذا ، هو الدراسة التي قدمها الفيلسوف الألماني شبنفلر (١٨٨٠ - ١٩٣٦) ، في كتابه تدهور الغرب ، الذي عالج الحضارات معالجة جديدة ، تختلف عن المعالجات السابقة ، لانه حاول منذ البداية أن يضع كل حضارة مستقلة عن سواها . وأراد أن يهمل النظرة التقليدية التي ترى ان الحضارة الغربية الحديثة هي مركز الحضارات العالمية .

بدا شبنفلر بكتابة فصول « تدهور الغرب Der Untergang Des Abend Land عام ١٩١١ وانتهى منها مع نهاية الحرب العالمية الاولى(١) وفيها بحث مواضيع الحضارة ، من خلال المقارنة الفورمولوجية بين الحضارة الغربية الحديثة والحضارة اليونانية الكلاسيكية ، وخرج بأن « الحضارات العالمية تماثل مع بعضها في اشكال دوراتها الحقبية(٢) التي ترسم ، بارتباطها فيما بينها ، منحى التطور الروحي العام للحضارة مرورا اولا بالطفولة والشباب ثانية واخيرا الكهولة .

ان الاشكال التاريخية للحضارة تنقسم الى ثلاثة اقسام ، حقبات حضارية متعاصرة وحقبات سياسية متعاصرة وحقبات روحية متعاصرة ويرى شبنفلر ان الحقبة الآتية للحضارة الغربية ، مقارنة بالحضارة اليونانية هي « حقبة الانحطاط والتدهور Decline » لانها تنطبق « تعاصرا » مع الحقبة الرومانية ، وهكذا فاننا نجد « انه من الممكن التنبؤ بأشكال الحقب المقبلة » (٤) . هذه الحقب التي تنتظم مع بعضها وترتبط ارتباطا كرونولوجيا، لا يسمح لها بالارتداد وبالتالي تكون المحاولة لحرف مسار التحقيقات هي محاولة غير مجدية ومن هنا كان المستحيل اعادة الشباب والتجديد(٥) .

Encyclopedia Britannica Volume 21. The University of Chicago (U. S. A) 1970. PG. 4.

Ency. Britannica Volume 21. The (٥) ، (٤) ، (٣) ، (٢) University of Chicago (U. S. A) 1970. PG. 4.

وضع شبنغلر افكاره كاملة ، في كتابه تدهور الغرب ، هذا الكتاب الذي ترجمه الى العربية الاستاذ أحمد الشيباني تحت اسم « تدهور الحضارة الغربية » وقدم له قائلا : « بلغ التقدير لهذا الكتاب في الغرب حد صنف معه كأعظم مؤلف صدر في النصف الاول من القرن العشرين ، فهو كتاب يعالج جميع مواضيع الحضارات الانسانية وانجازاتها من فن وعلم وفلسفة ومذاهب واديان ، فاشبنغلر يرى ان أي حضارة من الحضارات هي كل متكامل ، غير قابل للتجزئة وظاهرة اولية متفردة ، وذلك لان لكل حضارة نفسا اولية واحدة تنطلق عنها ، وهذه النفس ، او الرموز هي التي تسيطر وتوجه جميع نتاج الحضارات من ادب وتصوير ونحت وموسيقى وعلم نفس ومذاهب واديان .

ان العقل الموسوعي الذي حمله شبنغلر ، أهله كي يطرق هذا الموضوع الكبير ، فهو يظل على الحضارات من مطل ميتافيزيقي ، بعين وببصرة ثابتة يشرح الحضارات ويستخرج معانيها . لقد وضع تاريخ العالم امامه ، كلوحة فنية وراح يحلها ويفتش عن مفاتها دونما قيود او حدود ، فهو ينتقل من حضارة الى حضارة ومن حقبة الى حقبة في سطر واحد . وفي كلمة واحدة ، مستخدما مفهوم المعاصرة .

الا انه - على اعتباره نفسا غريبا - اكتفى من دراسته المعمقة للحضارتين ، الغربية الحديثة واليونانية الكلاسيكية اللتين تختلفان ، كوحدة ، عن بقية الحضارات . . ومنها استخرج قانون شكل التاريخ المورفولوجي Morphology الذي منحه مسبقا - ومن دون استقراء كامل ومحسوس به لتاريخ العالم - مرتبة قانون عام . وعلى الحضارات الاخرى من عربية وهندية وصينية . . . ، ان تتوافق وتتجانس معه .

من هذه النقطة احاول ان انطلق لاثير بعض القضايا حول الفرق بين الوحدتين ، الشرق والغرب . الفرق الذي ينعكس على الهيكل للدراسة ، فأوضح جوانب كان شبنغلر قد اهملها . والمنطلق : ان الحضارة هي اسقاط رموز النفس المتحضرة الجديدة ، وتعيين وجودي

لها في حقل العالم الواسع . ان دراسة هذا التعمين كطبيعة منفصلة ، بعيدا عن طبيعة الفاعل (النفس) ، تكون دراسة ناقصة ولا تخدم النظرة الشمولية لحضارات العالم .

تبدأ الحضارة المصرية بالتشكل الجيني قرابة عام ٣٥٠٠ ق.م المرحلة الاولى للتشكل هي المرحلة الزراعية التي يكون بطلها فلاح الساذج ، ابن الارض وابن الحياة وابن التدين العميق . وينم عن هذه الفترة ولادة اسطورة عظمى ، تحمل كامل الرمز الحضاري الذي تنتظر تشكله الروحي في الحقبة الحضارية (٦) . وجموده وتخشبه على شكل تقنية وعقلانية في المرحلة المدنية (٧) ، والانحطاطه وموته اخيرا في مفاهيم المدينة العالمية الكبرى (بغداد ، باريس ، نيويورك ، روما ..) ، والتي فيها يكون انهيار الامبراطورية عن طريق الغزو الخارجي او النقص المريب لعدد السكان . لقد انتهت الحضارة المصرية او بكلمة ادق المدنية المصرية قرابة ١٢٠٠ ق.م بعد رمسيس الثاني الذي يمثل عهده اقصى درجات

(٦) والتي تمثلها المرحلة الاقطاعية وما فيها من فروسية ومثل عليا ومفاهيم ارسقراطية يلفها سور القلعة بهندستها المعمارية وزينتها اللتين تعبران عن ولادة الرمز القتي وترعرعه في داخل النفس التواقة المتحمسة للابداع وتمثلها المرحلة التالية مرحلة تشكل الدولة باتحاد الريف والبلدة ، ونشوء المنزلة طبقة النبلاء وطبقة الكهنوت والطبقة الثالثة . وهنا تشكل الابداعات الفنية تشكلا واعيا على ايدي الاساتذة المظالم وياخذ الرمز كامل روحه على يد الفلسفة والفيزياء ، والفن والرياضيات والدين .. ، والنهاية تتم على شكل اندثار الدولة وولادة مفهوم الامبراطورية وانتصار المدينة على الريف .

(٧) والتي تبدأ بسيطرة العالم وتقله الى السياسة والسلطات على مبدأ قوة ونشوء الاحزاب واستنزاف القوى المبدعة لطاقتها وتحول الشعوب والطبقات الى سكان لا شكل لهم ، وانتقال الفن العظيم الى فن جماهيري عمومي ، وانتشار الازياء والموضات السريعة التبدل والاهتمام بالرياضة البدنية وملاعها وهجر الفروسية الارستقراطية واستبدال الاكتشاف والاقتباس بالابداع الباطني والاهتمام بالهامشيات والاحصائيات الكمية ، وولادة مفهوم احصاء السكان احصاء كمي لا نوعيا ، وانتشار الخطابة والصحافة ، والميش في رفد رفيع وتمدن بالغ .

التمدن . وتمثل تدهور السكان في الامبراطورية الجديدة بدءا من الاسرة التاسعة عشرة .

لكن المظاهر الحضارية تتضح أيضا فيما اتضح في المملكة القديمة ، حيث ولدت هناك أساليب المعابد الهندسية والزينة ومعابد الاهرامات، التي تعبر باطنيتها المصرية ورمزيتها العميقة تعبيراً فنياً واضح المعالم ملموساً . لقد كانت مفاهيم الخلود والديمومة شكلاً ثانياً من أشكال الرمز الحضاري المصري . فاهتمام المصري بالموتى وتطويره لاسلوب الدفن والتحنيط ، يعبر عن انتصاره القوي على العدم والزوال . والكتل الحجرية الجبارة وتقف في وسط عوامل الزمن صماء بكماء ، لا يزحزحها ولا يغيرها شيء ، ثابتة في التاريخ ، مشيرة بهذه الى الرمز الابدي . لقد اسقط رمز الخلود على تلك الشاكلة ، فحجارة المعبد تنقل احساسيس الانسان عبر الزمن دونما تشويه ولا تغيير ، والتحنيط ينقل الجسم الانساني كتلة مادية عبر الاجيال والحقب .

هكذا كان شعور المصري بالزمان والتاريخ . هذا التاريخ . هذا الشعور الذي يناقض الشعور الكلاسيكي الهش ، الذي لا ينتمي الى التاريخ ، بقدر ما ينتمي الى اللحظة والبرهة . ان اسطورة اريس المصرية وحورس ، كام مربية لابنها ، ونضالها لاسترجاع ابنها ، انما تدل على اهتمام المصري بالمستقبل ، فهو يضحى بما لديه ، يقطع المسافات ويجابه المصاعب من اجل المستقبل ، لكنه مثلما تقول الاسطورة ، مستقبل عاقر عقيم . فإريس بعد ان جمعت اوصال حورس المتناثرة تفاجت بانها لم تعثر على العضو المكرر للاجيال . ان اسطورة الرمز الاولي للنفس المصرية تتضح من كلمة « الدرب » فالمصري يسير الى المعبد باتجاه واحد اتجاه العمق ، يحيط به من الجانبين الاعمدة العملاقة التي تحجب عنه الامتداد الآخر ، اعمدة تحجب التكرار وتميت التوالد . ولذا هو صامت كابي الهول عبر الزمان انه وجه آخر من وجوه التحنيط .

ان مستوى الارجاع أو المقارنة للحضارات الارقى عند اسفولد شبنفلر هو التاريخ ، فالحضارة الارقى هي الحضارة التي تملك التاريخ الارقى . والحضارة التي لا تاريخ لها هي حضارة سلبية غير فعالة في مجرى تاريخ البشرية . التاريخ الفعالم « الحقيقي » هو الذاكرة البعيدة عن العلة والمعلول . المؤثر بوقائعه الحاسمة على رتبة الاحداث والمغير لسمة تعضي سلاسل الاحداث الى تعض آخر متصاعد هو تاريخ فعال ايضا . انه تخزين لصور حركة تغير الحياة المتعضية في الذاكرة البشرية.

تاريخ العالم هو تاريخ الحضارات ، يبدأ عند بداية الحضارة ، بظهور الطبقتين اللتين تحملان كامل رمز الحضارة . اللتين شرط وجودهما بوجود الحضارة ، هاتان الطبقتان هما طبقة النبلاء وطبقة الكهنوت ، فتدوين الصراع بين هاتين الطبقتين هو بداية تدوين التاريخ لكن هناك كلمة اقولها ، لما كان لكل حضارة نفس اولية ، ورمز مستقل عن بقية الحضارات الاخرى ، والتركيب والهيكل الحضاري بما فيه المدنية هو اسقاط لا اكثر لهذا الرمز ولهذه النفس على العالم فانه يبطل ارجاع الحضارات الارقى الى « التاريخ الارقى (٨) » يوجد هناك صراع بين الطبقتين (النبلاء والكهنوت) ولا يوجد تدوين لهذا الصراع ، فهل يعني ذلك انه لا يوجد تاريخ ؟ هل يعني ان التاريخ غير المدون ليس بتاريخ ؟ يتوازي هذا الكلام مع الكلام الذي يقول بأن الفرد « المكتوم » الذي لا يحمل بطاقة شخصية عند الدولة - هو فرد غير موجود .

لقد طور الهندي رمزه وطرازه الخاصين وذلك بانهاء المشهد الجنائزي بالحرق ولذلك فهو لا يملك تاريخاً(٩) بعكس المصري الذي يتمسك بالواقعة تمسكه بالحياة - فالتاريخ لدى الهندي معدوم بالحرق وبالنار ، التي فيها يتم التطهر وهجر الروح مزدريّة جسدها الفاني صافية نقية . ان التاريخ لدى الهندي كان جملة من التحققت للروح

(٨) ، (٩) ص ٥٢ ، الجزء ١ : اما الحضارة الهندية فهي حضارة فاقدة لابسط مظاهر الروح التاريخية .. ولذلك ليس لهم تاريخ .

في جسم المادة (تناسخ متطور للروح والنفس) ، ولذلك فان الجسد في رأي الهندي غير قادر على التعبير عن التاريخ . ذلك هو رمزه الذي تمايز نهائيا حينما اسقط كتعبير من تعابير الحساب الرياضي ، فبدأ متألقا واضحا في مفهوم الصفر ، كرقم متماثل مع الـ Uorbolus بداية الاشياء ونهايتها . لقد ابدع الغرب المعاصر مفهوم اللامتناهيات في الصفر ووصلوا به الى تخوم الرمز الهندي ، لكنهم لم يستطيعوا أن يخترقوه ، فوقفوا هناك واجمين صاغرين لا تدري انهم ما يحل بها اذا هي دخلت في دوامة صفرهم النيرفاني . ان ما بين الحياة والموت طرفة عين وما بين الرمز الهندي ، والرمز الغربي - في لانهايات الصفر - تلك الطرفة ايضا . قال شبنفلر ان التاريخ « هو درب التطور الواعي » (١٠) . وفي الهند كان هناك درب لكن من نوع آخر ، درب يتجه من المحيط الى المركز ، ليختصر في المركز دفقة ولمعة لا يلاحقها ولا يلحظها التاريخ (١١) . فاذا كانت الحضارة الغربية تحلق الى اقصى الآفاق معانقة اللامحدود ، فان نفس الحضارة الهندية تنكفيء متقلصة مندفة الى الداخل منحلة في مماهة المطلق (١٢) :

حين انفصل بوذا عن طبقة الكشاتريا (المحاربة) ووقف نفسه للتأمل والتفكير في قوانين الطبيعة الحية ، كان يهدف الى القاء نظرة استشراف على الجوهر ومركزية الاشياء بعيدا عما يرسمه العالم الخارجي من تباديات لتوتر الوعي المدرك ، وهذا السلوك لا يفهمه الغرب مثلما يحسه ابن الهند وابن الشرق . فاشبنفلر يوازي باستخدامه لمفهوم المعاصرة بين بوذا في الحضارة الهندية وبين جون لوك أروسو في الحضارة الغربية باعتبار كل منهما ممثلا للمرحلة العقلية لطور الحضارة ، زد ان المعاصرة تلك تمثلت في الحضارة العربية في مذهب المعتزلة الذين يمثلون العقل العربي خير تمثيل اما في الحضارة الكلاسيكية فقد تمثلت هذه المرحلة بديمقريطس وسقراط .

(١٠) ص ٥٣ جزء (١) .

(١١) وهذا ما حدث للمستمر .

(١٢) تبدو هذه الحالة واضحة لادراك الوعي في عملية ضرب الاعداد بصفر .

والمعاصرة هذه تستلزم بأن يرسم ديمقريطس ، وابراهيم النظام ،
 لوك ، بوذا المنحنيات نفسها في المخطط البياني المورفولوجي للحضارة .
 فعندما كان النظام يأخذ احدى زوايا المسجد معتزلا مجلس حسن البصري
 كانت هناك بذور للعقلانية العربية ترعرع في كيانه وتنمو في مذهب
 المعتزلة الذين وصلوا ما بين الوحي والواقع ، و ارادوا ان الوحي واقع
 مدرك عن طريق العقل . وهذا ما فعله جون لوك حينما فصل بين الكنيسة
 والدولة . لكن بوذا هو شيء آخر مختلف . فهو الذي وهب نفسه
 للمجاهدة والتصنتت الروحي في محاولة للوصول الى العرفان والتجلي ،
 مرحلة روحية بحد ذاته ، تمثلها الهند وتشربها بمبادئه ومسلكه الروحي ،
 فهل يقارن ديمقريطس مع بوذا !؟

ان فكرة النفس الوحيدة وذات الشكل والمغزى الوحيد للحضارة
 تتجلى في ان كل حضارة من الحضارات السالفة كانت تختلف عن الاخرى
 بروحها وتطلعها وفهمها الخاص لمجرى الحياة وتدفعه ، ولكن ثمة جسورا
 تمتد لتوصل بين التالي والسالف لحقبات تطور الحضارات الروحي ،
 لم يشأ شبنغلر ان يلحظه .

تبين هذا في الرواج والسيطرة التي حدثت لكل من علماء العرب
 والكلاسيك على الحضارة الغربية حتى القرن الثامن عشر .

فابداع التسلسلات الهندسية ذات الحدود المتعددة ، اتى للتغلب
 على صعوبة حل التكاملات ، وهذا الابداع كان اعتمادا على مجموع
 مكعبات الاعداد الطبيعية التي عددها ، الذي هو ابداع عربي صرف .
 من جهة ثانية تتألف بدايات اكتشاف الاشتقاق Differential والتكامل
 Integrat الرياضيين مع العالم العربي ثابت بن قره المتوفى سنة ٩٠١
 للميلاد . والاكتشافان (التكامل والاشتقاق) هما في الحقيقة حجرا
 الاساس في علم الرياضيات الغربي . زد على ذلك ان باروخ سبينوزا هو
 صورة اخرى لصدر الدين الشرازي ، الذي يصفه شبنغلر - سبينوزا -

في بعض مواقع الكتاب بالفيلسوف المجوسي . هناك اذا تراكب لهياكل الحضارات مع بعضها يوضح مراحل تطور الانسان عبر تاريخ الحياة (١٢).

تتشاكل Homology الحضارات مع بعضها ، ومن هذا المنطلق فان مولد الحضارة الهندية كان من التدين الفيدي ، بينما الحضارة العربية كانت قد ولدت من المسيحية البدائية ، ومن ثلة الرسل والانبياء الذين جالوا المنطقة العربية بكتهم وتماليمهم الدينية ، والحضارة الكلاسيكية من التدين الديمترى الذي نقل من آسيا الصغرى الى بلاد اليونان والاغريق ، وما صادف هذا النقل من تحوير واضافات للملامح كلاسكية - تجانسا اصلا ورمزهم الكلاسيكي . اما الحضارة الغربية فولادتها توافقت مع عام ٩٠٠ م بملحمة الادا (السرية والادبية) . ومن عملية المقارنة بين نوعية وهيئة هذه الولادات - الجينية - نرى الفرق بين النماذج العامة للرموز الكبرى في حضارات العالم . لكن المقارنات المتشاكلية للحضارات لا تجدها في كتاب التدهور ، الا لحضارتي الكلاسيك والغرب ، فاشينغلر كان يعتمد على تحليل هاتين الحضارتين ، ثم يدخل بين اشواط الاحداث الطويلة للحضارتين اجزاء تاريخية مختارة - تدعمه - تنتمي الى العربية او الهندية الصينية . ولذا اتت افكار الكتاب متماسكة في هذا الجانب فقط - الغرب والكلاسيك . ومن خلال لدراسته العميقة للحضارتين خرج بمورفولوجيا مقارنة عممها على جميع الحضارات فافلاطون متعاصرا وغوتيه بما يمثل الاثنان الجانب الروحي لكامل الحضارة . وارسطو متعاصرا مع كنت وهيفل ، وفيثاغوراس مع لينتز ونيوتن ، وعند العرب كان الخوارزمي يمثل هذا التعاصر . لكن كلا منهم ينظر الى هذا العالم من رمزه وطرازه ، فنظرة نيوتن للعالم هي نظرة الى اللانهائية واللامحدودة ، انه اسقاط لمفهوم اللانهائي (الرمز)

(١٢) لا نريد ان نتعمق في هذا الموضوع الذي سبق وبحث من قبل الدارسين فقالوا باتصال الحضارات . وهذا الاتصال ، في رأبي ، عناه شينغلر باطنيا اتصال محيط حضارة مع محيط حضارة اخرى . ان النفس والرمز والاستقلالية للحضارة يكون في المركز

الذي يعيش داخل نيوتن الى العالم . اذا لكل عالمه الخاص ، وهناك عوالم على قدر ما هناك من حضارات ومن رموز . تبان لنا جليلة واضحة حضارة من الحضارات في قراءة لاحدى تعابير رمزها المتوازية . فعالم الفن ، عالم الفلسفة ، البناء ، الدين ، الفيزياء ، وعالم الرقم الذي يعبر عن رمز الحضارة تعبير آخر متوازيا . ومن هنا نجد أن هناك عوالم للرقم وفق عدد الحضارات .

بينما يعبر الرقم الكلاسيكي عن الحجم المحدود - بوصف الحضارة الكلاسيكية حسية ذات أبعاد لا تتجاوز مدى الرؤية (١٤) - نجد أن الرقم الغربي يعبر عن مفهوم وظائفى Functional يقف في مستوى واحد ومفهوم اللانهائية . واذا كانت الحضارة تولد برموزها وتتطور روحيا فان للرقم أيضا ولادة وتطورا .

فقد بزغ مفهوم جديد للرقم قرابة ٥٤٠ ق.م على يد الفيشافوريين وذلك بوصف الرقم حجما اقليديا ، أما في الغرب فقد بزغ على يد ديكارت وفيرما بوصفه علاقة وظيفية عام ١٦٣٠ والمرحلة هذه تتمثل بانتصار الموسيقى على الرسم الزيتي ، بينما في الكلاسيك فانها كانت تتمثل بانتصار النحت على النقش على الحائط . والتطور الآخر في الحضارة الغربية جاء على يد اويلر ولاغرانج وموزارت وهو في ذروة التطور المنهجي ، التي تتكون في الكلاسيك بحقبة افلاطون ارخيتاس وفيدياس قرابة ٤٥٠ - ٣٥٠ ق.م . اما الاكتمال الباطني الذي تم بانجاز رسالة عالم الرقم كان في الغرب مع غاوص وريمين وبيتهوفن مابعد عام ١٨٠٠ وفي الكلاسيك مع اقليدس وارخميدس وليوخاريس . فهذا التفصيل الواضح الذي لخصناه هنا يغيب لكل الحضارات ، للهندية والعربية . ففي الحضارة الهندية لا يوجد « عالم للرقم » - على رأي شبنقلا -

(١٤) من جهة ثانية تنتهي ابعاد العولة الكلاسيكية حينما تلف العين وتتجمد عند خط الافق فلا تتجاوز ولا تمتد لتطال ما بعده .

اما في الحضارة العربية فالرقم « لم يبحث عنه بعد » وبالتالي تغيب المراحل الروحية لتطور الرقم في الحضارة العربية .

فلنا قبل قليل ان الهند تميزت رياضيا باكتشاف الصفر . الذي كان قدومه الى عالم الارقام قدوما خاصا لم يحظ به اي مفهوم من مفاهيم الرياضيات ككل في عالم الحساب . ونظرا لتمائل العوالم السى عالم الرقم مع عالم الفلسفة والبناء والفن والادب والدين ... فان قراءة التطور الروحي لاحد العوالم سيمائل التطور الروحي لاي من العوالم الاخرى ، المتوازية المتماثلة . واذا لم يكن لحضارة الهند مفهوم للرقم فهذا يعني احد امرين . اما ان يكون هناك درب آخر للتطور الروحي للحضارة ، لا يلحظ من الدرب الاول ، على سبيل المثال تطور الرقم فيها ، واما انه في تلك الحقبة لم يكن هناك لدى الهند حضارة - او ناقصة مشوهة غير مكتملة .. وهذا الكلام نسقطه على الرقم العربي الذي اراه بوجه من الوجوه هاويا للحرف متمشقا به .

نعود فنقول انه من التشاكل والتماثل يكتشف شينفلر وينبأ للحضارة الغربية بانه « بلغ الاسلوب النهاجي » في الغرب ، لمعالجة العالم ، ذروته ومر بها في القرن الاخير ، بينما الايام الجيدة للمنهاج السيمائي لاتزال مرتقبة وهي لاشك قادمة . وخلال مئة العام القادمة ستصبح جميع العلوم ، التي لاتزال ممكنة على هذه الارض اجزاء من سيماء واسعة لكل الاشياء البشرية (١٥) وما ظل سوى ابداع وحيد وقرين بتدين (١٦) ثان هو الفهم السيمائي للعالم . اما الآن فان المرحلة الغربية هي مرحلة خاوية فارغة من كل الابداعات العظيمة « فماذا سيكون موقفنا من رجل يقف امام منجم استخراج ما في باطنه ؟ هل نقول ان الغد سيكشف له عن عروق جديدة في المنجم ... ام هل نرشد الى ارض بكر تقع بالقرب منه . وهذا الدرس كما اعتقد لجم الفوائد بالنسبة الى الاجيال القادمة ، كي

(١٥) ج (١) ص ٢٠٢ .

(١٦) هل بدايته تمثلت على سبيل المثال روجيه غارودي .

تدرك الامكانيات الباطنية لزمناها . والحق انه قد جرى حتى الآن تبديد مجموعات لا تصدق من الطاقات الفكرية على الجري في اتجاهات خاطئة .

ان كل ما اطمح اليه وآمل به هو ان يأخذ هذا الكتاب بافراد الجيل الجديد نحو تكريس انفسهم للتقنية بدلا من تكريس مواهبهم للشعر الغنائي وان يتعهدوا لون الموجة بدلا من فرشاة الالوان وان يهتموا بالسياسة بدلا من اهتمامهم بفلسفة المعرفة والمنطق وهذا هو افضل عمل يستطيعون الاتيان به «(١٧)» .

يملك العالم وجهين ، وجه الواقعة ووجه الحقيقة ، الصيرورة والصير ، الطوطم والتابو ، المصير والعلّة . ان الوجه الاول ملك من املاك التاريخ فهو واقعة وصيرورة وزمان . وكونه زمانا اتجاهيا لا يرتد ولا ينعكس ، فانه يختلف عن زمان الرياضيات ($-t$: $+t$) زمان العلة والمعلول ، الذي يقبل الارتداد والانعكاس ، وهو موت للصيرورة في الصير وتجمد الحاضر في الماضي . فهو - التاريخ - عكس القانون الذي يسرح ويمرح بعيدا عن مجال التاريخ ، ولا يسعه ان يطال الحدث والواقعة ليقيد ويحدد في قوالب ممنهجة . فهو يتقدم على الطبيعة التي صنعها الانسان بأرقامه ومعادلاته . انه الصيرورة النابضة التي تصف حركة العالم بشكله الاصلي والبعيد عن المفهوم الاصطناعي (الفيزيائي) للعالم . ان الاول (الزمان ، الاتجاه ، الصيرورة) يقف على تعارض وتضاد مع الثاني (الفراغ ، الامتداد ، الصير) انها الحياة مقابلة للموت . يمكن استشراف الاول فقط عن طريق الفنون العظمى من دين وهندسة معمارية وموسيقى وتصوير ونحت . اما الثاني فيدرك عن طريق المنطق والفيزياء ووسائل العلة والمعلول ، التي تتناقض مع شكل القضاء والقدر . وحين يقف الوعي عاجزا عن الالمام بالظواهر الكلية (بالصير) يخلي مكانه للحدس والبصيرة الباطنية كي تتوحد مع جملة الكون ككل فتتغذى الى قراءة كاملة للحدث وقضائه . وهذا المثل يجيده شاعر فنان وسياسي متدين تتوافق

نبضات الاحداث مع نبضات بصيرته الباطنية فيفهم الحدث فهما سيمائيا
ويتنبأ بالمصير .

تفهم كلمة الزمان فهما مفلوطا حينما نقيدها بقيود الكلمة . هذه
الكلمة التي تميت الصورة وتسحرها بتقييدها في الامتداد المكاني . فمجرد
اطلاق اسم على فكرة خارجة عن مقدار ادراكنا يعني « الفوز بالقوة
عليها » (١٨) وتثبيط حياتها وخنقها في صير الامتداد وبالتالي افراغها من
محتواها الاصيلي بتسميتها « (١٩) . وانزالها الى المدارك الواعية « فكل
ما جاء في الفلسفة العلمية وعلم النفس والفيزياء العلميتين عن الزمان
انما يمثل شبحا صيغ في شكل فراغي ينوب عن الزمان
ويمثله » (٢٠) . فالزمان لا يحصل من الادراك ولا ينتمي الى التاريخ .
وهو غير زمان التاريخ ، زمن التراكم العضوي والتسلسل التقويمي
للأحداث ، لقد قال أوغسطين (*) معرفة الزمان « اذا لم يسألني أحد
فأنا أعرف ، واذا كان علي أن أشرح لسائل فأنني لا أعرف » (٢١) . وفي
الرياضيات كانت قد خرجت مسألة الزمان من دائرة العلوم وذلك على
يد فاير شتراس الذي أتى بمفاهيم الوظائف المتتالية بما يكون التمييز
بينهما مستحيلا .

ان شخصية الحضارة تنمو وتميز من مفهومها الخاص عن الزمان .
فالزمان الهندي يصاغ على شكل النيرافانا . والزمان العربي يأخذ شكل
الكهف ومفهومه السحري الطلسمي الذي يلف السلف الاول للبشرية
ويحيط بالخلف ممثلا بيوم الدينونة ونزول المهدي . اما الزمان الكلاسيكي

(١٨) ص ٢٤٣ .

(١٩) لم تستطع الكلمة العربية أن تقيده مفهوم فكرة الله ولذا فإنها وصفتها باسماء

لا نهائية .

(٢٠) ص ٢٤٣ .

(*) يعتمد شبنقير على القديس أوغسطين اعتمادا نوعيا يعادله مع غوته فاوست ،

على الرغم من أن أوغسطين يمثل ولادة الحضارة العربية . وكتاب التدهو هو نظرة

فاوست السيمائية لتاريخ العالم هذه النظرة التي تتطابق مع رمز الحضارة العربية .

(٢١) ص ٢٤٥ .

فهو زمان لصورة البرهة ، وكان الغرب يرمزه اللانهائي قد عبر عنه تعبيرا وظيفيا متتاليا . فمن صورة الفنانين الكبار عن المادونا « الام وطفلها » معا ، صورة المستقبل المتصق بصدرها ، امتداد من الماضي الى المستقبل مروراً بالبرهة اللحظة ، تعبیر ثان لمفهوم الزمان ، نجده متمائلا متجانسا مع الزمان المصري في ازيس « مادونا » المصرية وابنها حورس . بينما ظلت الام الام وقت المخاض هي الصورة الجوهرية لمفهوم الزمان البرهي لانسان الحضارة الكلاسيكية . فالام بما تعبّر عن الام وقتية مقرونة بصور العضو التناسلي الذي يمثل بدوره هو الآخر الرغبة اللحظية الآنية ، ظلت هذه الصور تمثل تعبيرا واضحا عن الزمان . زمان يقف عند اللحظة ولا يتجاوزها ، ولهذا فان الكلاسيك لم يكن يملك خططا مستقبلية .

والازمنة تلك ليست ازمنة فردية بل ازمنة يمتلكها المجتمع وتمثلها الامة والدولة « اسمى الرموز الزمانية » (٢٢) .

ان الزمان والفراغ معضلتان في القضية الكبرى . ويرتكب الناس خطأ كبيرا حين يربطون الفراغ بالهندسة والزمان بالحركة « ان الزمان بلد الفراغ ، لكن الفراغ يमित الزمان » (٢٣) . « ان الفراغ بمبدأ وجوده كاملا ، هو خارج نطاق الزمان ومنفصل عنه وعن الحياة » (٢٤) . فالفراغ والزمان ، عند شبنغلر ، هما غير الهندسة والحركة . لقد ربطت النظرية النسبية بوشائج الهندسة مع الحركة (المكان والزمان) رباطا وثيقا جعلت استحالة وجود أحدهما من دون وجود الآخر .

يصر اكثر الفلاسفة والمفكرين على تقسيم العالم الكوني بوصفه سجيئا لاحداثيات مكانية زمانية صنعها الوعي وهي في الواقع صنو لما يجري وما يتراكب داخله ، داخل الوعي . من ابعاد ميكانيكية للزمان

. (٢٢) ص ٣٢٢

. (٢٣) ص ٣٢٢

. (٢٤) ص ٣٢٥

والمكان . ونحن نعلم أن الطبيعة هي ما تغيرت عبر أسواط الحياة الهائلة ولكن تلك الأشياء هي التي تتبدل وتتعدل باستمرار متصاعد ، فمن الهندسة المستوية الى الهندسة الفراغية ومن ثم الى هندستي ريمان ولوبا تشفسكي . والنافذة الكبيرة تفتح في كل مرة يرتقي فيها الوعي على أشكال وعوالم جديدة . وتحقق دائما حلقة جديدة للعلوم الرياضية ، فكلما توصل الوعي الى اطالة رمز ابداعي جديد بدل مفهومه عن العالم والطبيعة وخلف وراءه تلك العلوم التي مضت (وعفى عليها الزمن) - ومن هنا كان اتصال تراكبي للحضارات مع بعضها شرطا من شروط ولادة الرمز الجديد - فالعالم الذي تحققه هذه العلوم ، وهو تحقق للرمز ، هو عالم متفق عليه ، عالم جمعي ، بما تحددته هذه العلوم التي مهما ارتقت ستبقى هي وجهة نظر الميكانيكا ، التي تقيد وتسجن في اطار المدرك . والرمز ذاك رمز يمتلك حياة عضوية ، يبقى طالما الحضارة باقية ، ويشيخ ويموت بموتها وتدهورها .

لقد ارتكب اغلب المفكرين - على سبيل المثال - خطأ جسيما حين نظروا الى الانسان الكلاسيكي من منظارهم الخاص . من عالمهم الخاص . فوصفوه فيما وصفوه بأنه مصاب بعمى الالوان ، لانه لم يرسم الوانا غير الحمراء في لوحاته وتصاويره . واذا نحن تغلفنا في مفهوم رمزه فاننا سندرك على الفور ، بأنه لم يكن مصابا بعمى الالوان ، بل كان مصابا مبتليا برمزه الجسد المحجم ، والمعبر عنه أشد التعبير باللون الاحمر لون الجسد واللحظة الآنية والفريزة . فاللون الذي فهمه واختبره وعاشه لا يمكن لنا نحن ابناء هذا العصر ان نخبر ونعيش ما كان صيرورة تصير بداخله من حياة متقدة لهذا الرمز . ولقد مات اللون الاحمر داخل الكلاسيك بموت حضارته .

يرسم التاريخ بما يحتوي من رموز باطنية اكتسبها من النفس الحضارية ، خطوطا عريضة للمصير والمكان . فالشكل التاريخي سيعبر عنه بطريقة او بأخرى ، يصف فيه المرحلة والانجاز الكرونولوجي « فليس

هناك من حضارة حرة في اختيار درب فكرها وسلوكه « (٢٥) . مثال : ولدت في شعب سكن روما فكرة اراد أن يسقطها على بطل اسطوري - والفكرة جزء من تشكل تاريخي - وبطلهم هذا كان في شخص القيصر . فلو مات قيصر لرأينا الفكرة هذه تبحث عن مزاج لها في شخص سياسي آخر ، وكذا الامر في نابليون بونابرت ، الذي تعبئه المصير ليتحول من الحضارة - ممثلة في الريف والنبلاء والمقاطعات - الى المدنية - ممثلة في المدن العالمية ، السياسة ، الدولة الامبراطورية - . في نابليون حان وقت تحول الحضارة الى مدنية ، وتحققت حقبة انتصار المدنية المتخشبنة اللامتعضية على الريف المتعضي « فلم يكن نابليون هو الذي شكل الفكرة ، فكرة مبدا التوسع ، بل انما كانت تلك الفكرة هي التي شكلت نابليون وخلقته « (٢٦) . تلك الفكرة التي تحكم الحضارة - مصريا - وتخلقها كانت ستجعل من الانسان دمية مسيرة بقوى وغرائز الحضارة لكن « وللمرة الاولى ، تستطيع احدى الحضارات أن ترى مسبقا الطريق التي اختارها لها المصير « (٢٧) . ولروح الفكرة التي تملك شبنفلر صلة وصل مع التنجيم والاستكشاف . وانني أرى من باب ثان ارتباطا لمفهوم المصير ينبت ويكاد يزهر في فكر علم الفيزياء والفلك الحديثين . فقد بدأ العلم يعد ويبدل مفهوم السببية بمفهوم قريب من فكرة المصير او القدرية . ان العين التي ترقب المجرات والاجرام السماوية بمناظيرها التقنية الجبارة ، لا تستطيع الا ان تقر بوجود حالات توضع وتتالى شبيهة بالكرونولوجي ، الذي يحكي سيرة حياة - مجرة او جرم - حالات توضع تقر بالسيماء شكلا لها ومنهجيا بديلا عن المفاهيم الآلية للكون . ان السبب (العلة) (A) يؤدي الى نتيجة معينة فيزيائيا رياضيا هي (ب) . بينما الاسباب آ ، ب ، ج ، د ، هـ ، . . . الى لا نهاية تؤدي الى مفهوم قدرتي (مصري) لحدث تسبب في حدوثه

• (٢٥) ص ٢٠٢ .

• (٢٦) ص ٢٨٧ .

• (٢٧) ص ٢٠٢ .

اسباب تعددت وتكاثرت حتى امتدت وارتبطت في النهاية بجملة الكون السبب الرئيسي (الكلي) لهذا الحدث . الكون الآن اذا ليس آلة ساعة ضخمة تلقت هزة بدئية انه حياة مليئة بالعنفوان ترقص سمفونية تناغم مع المدر والاجرام .

اضع الان فكرة لمح لها شبنفلر في مقدمة الكتاب . ان النفس البشرية نفسها تحمل ما تحمل من تناقضات لا يسعها الا ان تتناقض بين حلة واخرى . وبالنهاية فما التناقض الا سوء فهم وقصر ادراك وهالك مثلا التناقض الحاصل في قضية الضوء المحققة في الفيزياء بالتصرفين الموجي الطاقى ، والتصرف المادي الثقلي . رغم انه تمت محاولات لحل هذه القضية من باب الثنائية لكن مع رأي اينشتاين ان الله لا يمكن ان يلعب معنا بالزهر . ابحثوا عن الوحدة .

من يستقرىء البدايات والمراحل التي ضمها شبنفلر الى الحضارة العربية واستمر بينائها الى نهايات العصر العباسي ممثلا الانحطاط النهائي بالهجوم التتري المغولي على المدنية العربية . يجد ان هناك فجوات تفصل المراحل بعضها عن بعض ، وكأنها مجموعات مستقلة رتقت اجزاؤها لتشكل الحضارة الجوسية . فالمراحل الاولى تبدأ بالمرحلة الفارسية السلوقية والتي يشاكلها شبنفلر مع العصر المروفونجي الكارولنجي ، الذي يكون بدايات واضحة لحضارة الغرب ، متوجة هذه البدايات بشارلمان . لكن المراحل الفارسية السلوقية الساسانية ننظر اليها على انها نهاية سلسلة تاريخية لا بداية لحضارة ، مدنيتهما هي دمشق ، بغداد . وقفت الامبراطورية الفارسية قرابة ٣٠٠ ق.م. ندا لند امام الامبراطورية الرومانية (نهاية الحضارة الكلاسيكية) . ان الحضارة الفارسية (الساسانية) تماثل في رأيي تشكلا كاذبا ممتدا للحضارة الهندية . تمثل من طرف آخر امتدادا للوعي الروحي ، الذي مثله زرادشت الهند . ولهذا فالمرحلة الساسانية هي مرحلة فارسية

: أيضا . لا تمت بصلة الى الحضارة العربية التي تتمثل بالمسيحية رية . ان الحضارة الفارسية ان لم تكن مستقلة برموزها وطرزها سين فانها ستكون حضارة شبيهة (معاصرة) ما قام وما يقوم اليوم . اتحاد السوفياتي من حضارة ومدنية . ومثلما وقفت الحضارة سية كطرف مضاد للحضارة الرومانية ، فان الحضارة السوفياتية الآن على تضاد وتعاكس مع الحضارة الغربية .

ان التجانس في الحضارات الشرقية هو الذي اوحى لشبنفلر ان بين الحضارة الهندية والحضارة العربية . فيعتبر الحضارة - نادية - حضارة فارس هي بدايات للحضارة العربية ومما زاد في وجود اكثر العلماء العرب من الاصل الفارسي في عصر العقل الذي اليه ثابت بن قره والخوارزمي .

ذلك من جهة ومن جهة اخرى نجد عنده - تكون المرحلة الاولى - اائية من مراحل تشكل الحضارة هي المرحلة الزراعية ، طبقة حين . وكون هذه المرحلة مفقودة في الحضارة العربية ، التي يشكل بها الرعاة والبدو ، فقد اضطر شبنفلر تطابقا مع منظوره العام سارات ، ان يفتش عن التشكيلات الزراعية الفلاحية ، فيجعلها قا لتكون الحضارة العربية . هذا المنطلق الذي يتوضح في حضارات ر وبابل وآشور (حضارات ما بين النهرين) والتي اثرت تأثيرا بالغا لامبراطورية الفارسية القديمة ، وما تبعها من سيطرة السلوقيين اسانيين وتأثرهم بالحضارة الهلينية . من ذلك المنطلق ذهب شبنفلر ان الساسانيين هم الذين يشكلون الظاهرة البدئية للحضارة العربية .

ان الساسانيين بمكوناتهم المدنية وملاحمهم الحضارية الهرمة ٣٠ ب.م) بعيدون كل البعد عن جنينية ومخاض الولادة الحضارية انطلقت من غار ثور (٢٨) مركز حضارة الجزيرة العربية . فكل

مقارنة مع امتدادية غار (كهف) حراء . كرمز لولادة الحضارة العربية وانتصارها لي حادث غار ثور .

المؤشرات والقراءات الحضارية التي توضح تاريخ ما قبل حدث غار ثور ،
 انما تدل على استحالة ولادة حضارة تجذب أنظار التاريخ اليها . فقبيلة
 كنده كانت تنافس المناذرة في التقرب من الفرس لاحتراز مكانة توهلها
 للسيطرة على القبائل العربية بالاضافة الى أن تقليد الفرس تقليد
 الضعيف للقوي . وكان هذا الذي يحصل ايضا في دولة الفساسنة مع
 امبراطورية الروم . تتمثل المرحلة تلك ، اذا ، بالمرحلة المدنية المتدهورة ،
 فظواهر الترف والبدخ في أرض البلاط ، وغياب الروح الابداعية من
 شعر وعلم وفلسفة . . كل هذا ينتمي الى المراحل النهائية من تشكل
 المدنية . من جهة ثانية اذا سمح لنا اقامة علائق ارتباط بين التمثل
 الساساني في المناذرة ، فلماذا لا يسمح لنا باقامة العلائق نفسها مع
 التمثل الروماني في الفساسنة - كليهما مع الولادة العربية .

ان الولادة تعني نهوض ويزوغ تدين عميق يربط المجتمع برباط
 مقدس لا يمكن حله أو فكه ، وعن رموز التدين هذا يتم التصير بواسطة
 الفن وشتى العلوم ، والمرحلة النهائية مرحلة التجسد والموت الرمزي
 الابداعي ، في التطبيقات التقنية التي تملأ شوارع مدينة المدينة . فيها
 تأخذ الليونة مكان الخشونة وتسمي النفس عاجزة نافرة عن حمل ثقل
 روح الحضارة .

اذا تمت مقارنة بين ابن خلدون وشبنقفل اقول ان ابن خلدون قد
 درس اسقاط الرمز فقط ، أما شبنقفل فقد بحث في اسقاط الرمز على
 العالم بكامله ، لكنه العالم الخارجي . لقد تفاؤل عن وجود عالم داخلي .
 فكلا الحضارتين الاغريقية ، الفرية اسقطت رمزها على العالم الخارجي
 بينما نجد ان الحضارة العربية الهندية قد اسقطت رمزها الى الداخل
 عن طريق النفس وهي حضارة الحكمة والعرفان ، تختلف عن حضارة
 الغرب (اليونانية - الفاوستية) حضارة العقل والنمذجة . ظلت
 الموسيقى في العالم الكلاسيكي - موسيقى الحجم - كتشكيل للأذن (٢٩)

الى أن أتت الحضارة الغربية ، فطورتها وجعلتها موسيقى هارومونية تطوف وتحلق في ثنايا الكون . فمن الحجم المحدود الى الحجم غير المحدود . لكن الموسيقى العربية كانت موسيقى تسري في النفس فتزكيها وتملؤها بالحنين والتأمل . وكذا الامر في الزخرفة والتصوير . وضحت لنا الافكار السابقة ان الكلاسيك يبحث في الوانه الحمراء والصفراء عن التجسيد والعرض للطاقة الجسدية الجنسية في وقت النهار ووضحه ، بينما يعبر في لوحاته عن احساسه اللامحدودة باللونين الاخضر والازرق لوني الامتداد اللانهائي . فالكلاسيك كان نهاريا حارا ساخنا بأحاسيسه الحمراء . أما الحضارة الفاروسية الغربية فقد أتت لتنتهي نهاره بليل بارد يذيب بظلاله مفهوم الجسد ويثير في النفس انطباع المسافة واللامحدود . في الطرف الثاني من هذين كانت الحضارة الشرقية (الحضارة العربية) معبرا عنها في فن التصوير باللون الذهبي (خط الذهب) ، وهو لون في الحقيقة لا ينتمي الى عالم الالوان . فالامتداد الى الخارج لا يعرف لونا براقا وهاجا ، انه شيء آخر مختلف لا ينتمي الى العالم الارضي . انه من عالم القوى الغامضة (عالم الكهف) التعبير الثاني من تعابير الخيمياء حجر الفلاسفة . بأشعته الواجحة ينير الطريق للنفس البشرية ليبدد ظلماتها ويقضي على طفانها .

في ألوان قوس قزح (Realist - الواقعي) لا نجد للون البني من مكان فهو اللون التاريخي للحضارة الغربية ، يحمل كامل الرمز الفاروسية « فعندما يموت هذا اللون تموت معه كامل حضارتنا » (٢٠) . فعلى الرغم من أن اللون البني لا ينتمي الى ألوان القوس فاننا نجده يقترب الى المظل الخارجي أكثر من اقتراب اللون الذهبي الذي يشرف على المظل الداخلي فهذان على طرفي تقيض . اثنان لا ينتميان الى الالوان الواقعية ، يتجه كل منهما عكس اتجاه الثاني . الاول (البني) ينطلق الى الامتداد ليصبغ التراب بلونه أما الثاني فينعكس الى الداخل ليجلي النفس وليوحدتها في اطار قدسي . وكثيرا ما رأيناه في احلامنا العظيمة .

* * *

ما تاريخ الحضارة سوى سلسلة حدثان لافكار تنتظر في كل مرحلة من يحملها الى الاعلان عن نفسها بصيغ التعبير المختلفة من اقتصاد وفيزياء وفن موسيقي واسلوب حرب أو فتح والافكار هذه بما تملكه من أساليب للتطبيق التقني تنتمي فقط الى حضارتها . فأسلوب الحرب وفكر الاقتصاد والفيزياء ، كتشكيل خارجي عن الصورة الباطنية التي تلهج بها الحضارة مستقلة للحضارة نفسها ولا تنتمي الى العالمية التاريخية انها محصورة ضمن الزمان والمكان ، لها قدرها الخاص ومصيرها المحتوم بالانحلال والاضمحلال » وهكذا فانه لا يوجد علم فيزياء مطلق بل توجد فقط علوم فيزيائية افرادية يولد كل علم منها مع حضارته يشيب ويزدهر ويذهب بلدهاها « (٢١) . اوضحت الآن المعرفة أسلوب عرض لفكرة تسكن داخل النفس فالمعرفة الكلاسيكية للعالم تختلف عن المعرفة العربية أو الغربية الفاوستية « اذن فان كل نظرية ذرية هي أسطورة وليست بتجربة » (٢٢) . نرى ذلك في التفيرات التي تطأ مجال العلوم ، ففي السابق (الكلاسيك) كان المجرى يجري التجربة ويأخذ عينات قراءة باعتباره عاملا غير مؤثر في جملة التجربة ككل . لقد فصل الكلاسيك المجرى عن التجربة وبهذا فان النتائج والارقام التي حصل عليها بالرجوع الى مفهوم الفصل هذا قد خدمته في التطبيقات التقنية خدمة توخاها . لكنه في الحضارة الغربية كان شيء آخر غير ذلك . ان المجرى والتجربة كل موحد وجملة واحدة تتغير نتائج القراءة بتغير شروط وضعيات المجرى أو التجربة . انه في الحقيقة مفهوم آخر من مفاهيم اللامحدود . لصورة الكون هناك عدد غير محدود من النظريات المختلفة والتي هي في النهاية صحيحة . اربط هذا الكلام مع ما اراده أحد مفسري الاحلام في عالم الشرق القديم حين فكر ، بأنه لحلم واحد هناك عدد غير محدود من التفسيرات المختلفة والتي هي في النهاية صحيحة ، أخيرا تكون معرفة الطبيعة هي معرفة الذات ، فاذا كان هناك عدد مختلف من الذوات فانه سيكون بالتالي صورا مختلفة لطبيعة واحدة . يبدو انه مفهوم آخر من مفاهيم الماندلا الشرقي .

. (٢١) ص ٦٥٨

. (٢٢) ص ٦٥٨

تدخل الآن الفيزياء الحديثة الى مفهوم القضاء والقدر - (المصير) -
(العلة) - من باب آخر قد سبقتها الفلسفة العربية حينما تناولت
مسألة الربط بين العلة والمعلول على أنها ربط غير مطلق ومحدد في عالم
الزمان والمكان . ومن غير العجب خرق هذا الربط . واتوا على مثال
النار كعلة ترتبط بمعلولها الحرق . فعن طريق كلمة الله واراادته يمكن
فك رباط هذا الوصل ، وعندئذ تكف العلة من المعلول . تكف النار عن
صفة الحرق . لهذا كان ارتباط العلة بالمعلول ارتباط حادث غير ازلي .
تلك هي الصورة الفيزيائية عن فهم العالم كطبيعة في عقل العرب . ان
الطبيعة سلسلة احدثات تسير بالارادة ، يفشل القانون السببي في التعبير
عن هذه الحركة ، ويكتفي فقط بقانون المشاهدة وتسجيلات الملاحظة
والرؤية كفهم عام وشامل لحركة الحياة والطبيعة . واعتمادا على التدين
ومفهوم فكرة الله في النفس البشرية التي عاشها وخبرها كحالة حية ،
تجري في عروقه وتظهر له معاني الصيرورة والقدر ، عالج العقل العربي
مسألة العلة والمعلول . لذا فان مفاهيم العلة والمعلول لا يمكن لها ان تحكم
العالم . وهكذا هي سلاسل احدثات العالم تجري منتظمة خلف بعضها
لا تقوى على تصويرها فرضية عقلية او قانون هندسي . ان الذي يصورها
هو ارادة تنبع من ركن الاعماق لتفيض الى السطح محركة هذه السلاسل
والحدثان ، وحينها يرسم التاريخ ويطلع ببصماته مفهوم الزمن . وهي
ارادة العربي التي تحكم علة ومعلولا .. تخالف الارادة التي عرفها نيتشه
في انسان السوبرمان تتضح ارادة العربي ايما توضيح في صفحات التصوف
الاسلامي في حلاج « أنا الحق » . هنا ارادة الله وهناك (السوبرمان)
ارادة الانسان ، هنا يتم الشعور بالاحداث والوقائع بتحويلها الى
اساطير ورموز (تابو) ، وهناك يتم الشعور بالاحداث والوقائع بتدوينها
وتسجيلها كأحداث تروىها الطبيعة والمكان . ان حضارة الشرق هي
حضارة السيكلوجي ، أما حضارة الغرب فهي حضارة الطبيعة والفيزياء
(كفكرة عن مسقط الانسان نحو الخارج) ولهذا فان العلم الحضاري
يكتشف حضارته فقط ، يكتشف دينه وفنه وأخلاقه فلسفته وعلمه .
انها الخصوصية المتجلية .

تنصب الإرادة للقوة ، عند الغرب ، في أعلى المراتب ، فهي إرادة صلبة تطمح الى الاستيلاء على العالم ، في سبيل تحقيق التوسع والنفوذ من دون رحمة ولا شفقة ، وأخلاقها تتبع القوة ، أخلاق مستقلة قائمة بذاتها ، تطمح الى تمييز انسان الفرد في مركز دائرته (وأنانيته) عن البقية الباقية بلزومية تأثيره اللامتناهي . وبقوة متمزعة لا تعرف التسامح .

ان الاخلاق الغربية تبعد وتناى عن الاخلاق المسيحية البيزنطية (الناصرية) بعد الحضارة الغربية عن الصفات العربية ، انها جزء من تعبير الرمز الكلي للغرب وتعبير من تعابير القوى الموجهة المتغلغلة الى ابعد مطال في الديناميكا الهندسية . والعكس عند الكلاسيك في الميكانيك السكوني الستاتيكي التي تمثل ارادته المحدودة القاصرة (بالبرود الفلسفي) والانحلال في توازن سكوني لا ذاتي . تبعد وتفترق هذه المفاهيم عن مفاهيم الحضارة العربية حضارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، (الثواب والعقاب) والتي انشئت اخلاقها من مطمح كان في ذروته سعادة الانسان وتعني في النهاية الفوز بديمومة الثواب . نقول مرة اخرى عن الاخلاق بانها رمز آخر من رموز الحضارة يرتبط مع بقية الرموز المستقلة عن بقية الحضارات الاخرى . ومن جهة فان في كل رمز هناك تعبيراً عن نفس حضارته ونبضها . لا شك ان اهدافا مختلفة تلك التي تسعى اليها الحضارات باختلاف رموزها . والسعي هذا يحس مورفولوجيا ويأخذ طابع قوانين السيمياء . من ذلك الكلام كله تنتفي صفة تشكل كاذب للحضارة العربية (٢٢) .

(٢٢) حين نثبت انفصال الحضارة العربية عن الفارسية فاننا نثبت بانها تشكل صحيح . فالتشكل الكاذب الذي كان يعنيه شبنغلر للحضارة العربية هو اعتبار المرحلة الفارسية بداية للحضارة العربية . والمرحلة هذه (الفارسية) هي تشكل كاذب على رأي شبنغلر وهذا مؤداه ، اذا كانت الولادة كاذبة فان الحضارة النامية المترعة هي كاذبة ايضا ومن هنا فهو يطلق على الحضارة العربية التشكل الكاذب .

لا يدنو منا ريب حينما نحاول أن نقارن مجموعات حضارية مستقلة بتعابيرها ورموزها بهدف استخلاص المجموعة الاسمي والارقي أن نعتمد مستوى أسناد ومرجع . لقد أراد شبنفلر أن يفصل تأثير بعض الحضارات عن بعضها الآخر ، وهذا الفصل حدث في المركز فقط . فالقارئ يرى اللقاءات الحضارات من خلال تماسات محيط حضارة مع أخرى ليؤدي الى تشابك مقطعي (بالمفهوم الهندسي) يلغي مفاهيم الاستقلال الكلي التي تميح المقارنة والتقييم . اضافة الى ذلك ان الرموز المستقلة والمبر عنها في كل الحضارات يتم اسقاطها من زاوية واحدة فقط هي الانسان . اذا هناك ارتباط ومبروع مطروح لمقارنات تثنين وتقييم لشتى الحضارات ، مشروع وارد على بساط البحث . فالغاية المثلى هي الانسان من حيث تكوينه من علائق تشده بين الخارج والداخل بين الدنو والعلو ، الفريزة والروح . وخير الامور هو استقرار النوسان ما بين الداخل والخارج ، لنبحث اخيرا عن الحضارة الارقي في هيئة متماسكة مستقرة لا حرجة ما بين الداخل والخارج ، مستقرة بتياراتها المتوازنية ما بين الاثنين .

. . .

قلنا ان اختلاف الكون المصري او الهندي العربي الصيني الكلاسيكي . . هو في الحقيقة اختلاف ذوات عاشت وتعيش في ازمئة وامكنة مختلفة . وما كان هناك عدد من الانسانيات على هذه الارض يختلفون عن بعضهم . لقد كان انسان واحد ضمن مسار حقب تاريخ العالم . في كل مرة يحدث تطور بداخله نجده يتحسس كي يسقط هذا التطور ليس الى بل على الخارج وذلك ليمتح تحقيق التوازن النفسي . ويتمثل هذا التوازن - لتلك الروح التطورية التي خلقت حرجا في استقراره النفسي - بالمدنية الهرم والموت الذي عناه شبنفلر وابن خلدون . ومن الان يكون مجموع هذه التطورات هو في الواقع مجموع لحضارات العالم . لكن التطور - ذاك . يحمل شكلين يتداخلان باختلاف وتميزها شكل النفس ومنه تطور نفس . وشكل العقل ومنه تطور عقل . الاول يأتي عن طريق شخص المحاوره القدسي والثاني يأتي عن طريق العلماء والفلاسفة . الذي اريد ان اقله

الآن . ان المورفولوجيا التي ترسم التاريخ التطوري للأول لا توضع مع طرف مقارنة للمورفولوجيا التي ترسم التاريخ التطوري الثاني . ويختلف الاثنان عن بعضهما باختلاف الانبياء عن العلماء باختلاف الرعي عن الزراعة والفرد عن المجتمع والنفس عن العقل .

ان في النفس تعضيا ولا تعضيا وفي العقل أيضا تعضيا ولا تعضيا . ويظهر اللا تعضي الى ساحة الوجود عند موت الحضارة النفسية وموت الحضارة العقلية ومرحلتها مرحلة المدنية الواسعة الثراء . فيها يولد الالحاد ويتزعزع بين صفوف الجماهير - جماهير المثقفين - كونهم يمثلون تعابير مباشرة عن - مراحل تطور الرمز . تتمثل المرحلة الالحادية في الغرب بولادة الدروينية الماركسية يقول شبنغلر « ان كل تدين في المدينة العالمية الكبرى يرتكز على خداع الذات » (٢٤) ، ففجر المدنية هو فجر لا متدين ولا تدين فيه . ولذا فان شبنغلر يرى ان المرحلة تلك تتمثل في الحضارة الهندية بالبوذية ، كمرحلة من مراحل الالحاد الديني . أما عند العرب فان مذهب المعتزلة يتعاصر مع حقبة الالحاد .

التدين بالمفهوم الغربي العام - من خلال دائرة الوجود - هو ارتباط قدسي ما بين نقطة المحيط والمركز . ان تحقيق التوازن والاستقرار القوي التعاكس ، في حالة دخول الاول في مجال الثاني أو الثاني في الاول يكون عن طريق تلاحم وانصهار لهذه القوى بعضها مع بعض وذلك بقبول كل طرف من الآخر اثرًا متبادلا . لقد تناظر تماثل هذه الفكرة حينما تغفل العقل في أعماق المادة ، لمحاولة البحث عن جوهرها الديمقراطي . فقال بأنها الكترونات تجري بفعالية معقدة حول نواة المركز . ان تصور بورورذر فورد للذرة هو تماثل لتصور العقل الغربي للتدين . فالسبين (٢٥) وحركته التي تبدو لضرب اولية من المشاهدة شبه مستقلة تعبر عن تماثل آخر لارادة القوة . ذلك هو ما تلاحظه نحن أبناء المشرق للتدين الغربي من عدم

(٢٤) ص ٦٩٦ .

(٢٥) الدوران الذاتي للإلكترون /Spin/ .

مطابقة وتجانس مع التدين الشرقي ، يظهر بوضوح في الفرق بين مفهوم سر الاخيما العربي ومفهوم ماكس بلانك لكمومية الالكترون ، فالانتقال من المرتبة الدنيا الى العليا يتم في الحالة الاولى عن طريق تصعيد سراني (داخلي) للنفس ، اما في الحالة الثانية فيكون عن طريق تلقي دفعات طاقة من الخارج لا تنتمي الى جملة المتلقي ، يحدث الانتقال الى الطور الاعلى عن طريق امتلاء مستوى تلقي الدفعات المرسله في الاولى ايقاظ لقدرة كامنة اما الثانية فهي تلقى لقدرة الحركة . . . علنا نستطيع ان نوضح ارتباط الفكر اذا قلنا ان الحضارات الشرقية لا تولد بل تستيقظ . والحضارات الغربية تولد وبالتالي تتمايز مراحلها الجنينية ويتنبأ بالولادة تنبؤاً مورفولوجيا مثلما يتنبأ بالنهاية تنبؤاً مورفولوجيا . فمن يرى تفرق القبائل العربية قبل البعثة فانه سيندهش ويستغرب الى الحال التي صارت اليه العرب بعد مئة سنة منها ، انه استيقاظ وليس ولادة . فليس هناك مراحل زراعية تمهد للحضارة ولا ولادة تدين عميق يعبر عن الخوف من العالم . لعن الانسان الشرقي على طول المدى - مقارنة مع انسان الغرب = هو انسان ممتلىء بالدين والتدين يخمد طورا ويتصاعد طورا آخر ، من ذلك كله رأينا زيادة اختلاف المقارنة المتعاصرة حينما وضعنا في كفتي الميزان التشاكلي بوذا وماركس ، فبوذا الملحد - على رأي شبنفلر - ان صحت هذه التسمية (الصفة) ملحد بالدين البراهمي . وبتعبير آخر لقد تجمدت الروح الاسطورية الرطبة (البراهمية) في بوذا وانفصلت مرحلته عن حياة البداهة والحدس ، لكن شخص بوذا هو في نظر الهندوسي تجسد آخر من تجسيدات البراهمة .

. . .

اخيراً وحين تطل المدينة براسها على العالم ، فاننا سنجد - تماثلا من اطلالة المدينة الغربية - ولادة حساب الاجتماعات والاحصاء . وفي الفيزياء ستظهر فكرة الانتروبيا التي هي في الواقع فكرة الموت الحضاري في داخل (كلاوزيوس) مسقطه الى الخارج . وفي هذه المرحلة تزدهر التقنية ويغوص علماءها في قضايا هامشية وحسابات تصحيحية فيما

بعد الفاصلة بأرقام . ويتسابق العلماء على ملء الفراغات في تركيب النظريات العظمى .

أطلت المدنية الغربية في القرن التاسع عشر ، وفيها كتب اسفولد شبنغلر بمرارة :

« ففاوست بطل الجزء الثاني من دراما غوته يعاني الآن من الاحتضار لأنه بلغ هدفه ، فما تعنيه اسطورة غسق الآلهة ، هو نفسه الذي تعنيه نظرية الانتروبي انها تعني نهاية العالم » (٢٦) .

« وفي عام ١٩٠٠ لم يعد للعلماء من وزن غاوص ، وهومبلدت وهلمولتز وجود ، فالاساتذة العظام ، في الفيزياء كما في الكيمياء في البيولوجيا كما في الرياضيات قد ماتوا جميعا » . هنا نجد « الفرد يقلع وينبذ العلم بواسطة وضعه الكتب جانبا أما الحضارة فتعبر عن نبذها له بالتوقف عن التجلي في الاذهان العلمية الرفيعة (٢٧) » وليس الفرد هو الذي يتشبع ويكتفي بل الحضارة ، وهي تعبر عن امتلائها واكتفائها بواسطة دفعها بالازل فالازل من الباحثين غير المختصين الى ميدان الوجود « (٢٨) أخيرا » فالعلم الصحيح يجب ان يهوي حالا على سيفه الحاد « (٢٩)

ولكن قبل « اسدال الستار ، هناك مهمة اخيرة منوطة بالروح الفأوستية التاريخية » فما يزال أمامنا أن نكتب مورفولوجيا العلم الصحيحة ، هذه المورفولوجيا التي ستكتشف أن كل القوانين والقواعد العلمية والنظريات ترتبط باطنا بعضها ببعض كأشكال (٤) سيمائية ،

(٢٦) ص ٧٢١ : الانتروبييا التساوي الحراري وهذا يؤدي الى عدم الاستفادة من الطاقة يعبر عنه في امكنة أخرى بالموت الحراري .

(٢٧) الجزء الاول ص ٧٢١ .

(٢٨) نفس المصدر .

(٢٩) نفس المصدر .

(٤) نفس المصدر .

والحاجة النفسية الاخيرة الملحة من خمود الحضارة ، تتجلى في ظهور تدين ثان كذيل للحضارة . ويتضح هذا الذيل في المحاولات التي يقوم الآن بها علم النفس ، بنظراته العلمية في تفسير الدين ورموزه ، سراً مقنعا مع مدى تطور الوعي البشري ، والملاحم الظاهرة في العودة الى التدين ، بعد مرحلة القلق والعبث التي سادت اوربا في نهاية فترة الدراوينية الماركسية . حيث ان مراجعة الطبيب النفساني هي صورة اخرى من صور الاعتراف ، لا للقسيس انما للكاهن الجديد ، كاهن التدين الثاني . بينما نجد ان هذا الذيل في الحضارة العربية قد تم على يد الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي او (ابن الفارض) ، الذي فهم رمزيا ، وخرج به من الحدود والاطراف الشعبية . والفرق يتجلى مرة ثانية بين الحضارتين ، الشرق والغرب ، ب ابن عربي و كارل غوستاف يونغ الاب الروحي لاوربا - على حد تعبير روبير لنسن - .

خاتمة :

من كل هذا نجد ان : منحى التطور الروحي للحضارات العالمية ينقسم الى ثلاث مناطق . وهذا ما قدمه ابن خلدون ايضا - فالحضارة تبدأ بالربيع وهو الابداع الباطني ومن ثم تمر بالمنطقة الاولى الصيف الذي يعكس وعي الابداع الربيعي ، وثانيا الخريف المرحلة المدنية ، وثالثا واخيرا الشتاء فجر المدينة العالمية الكبرى وبداية الانحطاط .

يتم التعبير عن الحضارة برموزها الاولى الذي تتشربه كامل فروع الحضارة ، من فن وهندسة وفلسفة وفيزياء . . ، وبعد التشرب ، يسقط هذا الرمز على ساعة الحضارة باشكال متناغمة ، رمز الفن ورمز الهندسة ورمز الفلسفة ورمز الفيزياء .

تتصل الحضارات مع بعضها من الخارج (المحيط) . وتستقل عن بعضها في المراكز .

هناك وجهان للحضارات ، وجه خارجي ووجه داخلي ، يمثل الاول الغرب ويمثل الثاني الشرق انطلاقا من أن العرض باين ، باب يفتح مصراعه من الخارج ، وباب يفتح مصراعه من الداخل . تمثل ذلك بدائرة تسير بدءا من المحيط للاولى ، وبدءا من المركز للحضارة الثانية . ومن هنا كنت قد انطلقت من أن الحضارة الشرقية لا تولد بل تستقيظ ، عن طريق تماسها المباشر والمفاجيء مع المركز ويتم هذا عن طريق القديسين .

تطور النفس البشرية وانقلابها على مفهوم العالم القديم ، يولد حضارة جديدة وتخدم هذه النفس واتهدأ حين يتم التعبير النهائي عنها ، وذلك يظهر في المرحلة المدنية مرحلة استقرار الرمز النفسي .

حلب ١٠/١/١٩٨٧

احساس العصر الراهن

بانتيلي زاريف

ترجمة: عادل الكامل

عندما نتحدث عن احساس يومنا هذا ، فان علينا
تتبع خطوات اجيال كاملة ، وليس فقط خطوات اليوم
الحاضر وذلك العابر الى المستقبل . فالاجيال تحمل
داخلها كل ما هو جديد ومميز لاحساس زمن معين .
وهي ، على النوام ، نتاجات اصيلة للتاريخ ويجب
وتحليلها باهتمام . ينبغي تقييم ذلك الذي يميز
التقليدي فيها وفهم كل ما هو اكثر جدة . وتتجلى
صعوبة تحليل كهذا في وجوب دراسة العابر وغير
العابر والاهتمام برؤية الى اي مدى يمكن الاحتفاظ
بغير العابر ، والى اي مدى يشكل هذا كله مجرد بدعة
ستمر سريعا ، او انه حالة ثابتة ، اجتماعيا ، اخلاقيا
وفلسفيا، الى اي مدى يشكل وعيا بالجوانب الاساسية
لكل ما هو انساني .

وعلى كل حال ، فان الاجيال يمسك بعضها ببعض انها توجد في زمن معين ويؤثر بعضها في الآخر . والاكثر من هذا ، ان من الصعب تحديد قيم كل جيل منها ، اي من هذه القيم يهيمن على الحالة العامة لمجتمع العصر . فهناك مجتمعات يتم الاحتفاظ فيها بميكانيكية العلاقات الاجتماعية ، كما هي الحال في الاشتراكية ، بينما تهيمن الفروق في عدد آخر منها على كل ما هو متضاد على نحو متبادل . وهذا هو السبب في ان منطق القيم الاجتماعية التاريخية للاجيال يبرهن على كونه منطقاً معقداً . هذا هو السبب في اننا مرغمون على التحدث عن الاجيال بالارتباط مع الحالة العامة للمجتمع ، وكل ما هو تاريخي وموضعي من حوله وجميع هذه تلده الاجيال ، التي يكون بعضها اكثر طليعية ، بينما يكون الآخر مرتبطاً بالماضي وبالتقاليد tradition على نحو شديد .

ان علم النفس لم يدرس ، بعد ، كل هذه المسائل بشكل واف . ولا ادرك ، حتى الآن ، صعوبات المعاصرة حيث يوجد الموضوعي والتاريخي في وحدة معقدة .

ولهذا كله ، فان من الضروري ادخال مفهوم الزمن في مفهوم الجيل . والزمن ، في هذه الحالة بالطبع ، ارث ذهني - تاريخي اعم واكثر اطالة في الناس . فالتقضية ان لكل « زمن » افقه الخاص . وهذا الافق يظهر نتيجة لظروف كثيرة : فهناك ، من جانب ، البناء النفسي الاجتماعي للمجتمع ، اهدافه الواقعية ، وهناك ، من في الفن والانجازات في الادب .

ولذلك ، فان مقولة « زمن » تبرهن على انها ليست اقل اهمية وجوهريّة من مقولة « جيل » فالزمن هو الذي يخلق افق الاجيال . كما ان الزمن هو الذي يساعد على قيام مساواة معينة في الاحساس الانساني في طرق التفكير ، ويخلق ايضا طليعية مغايرة او مذهبا محافظا .

ومع ذلك ، ينبغي ان يكون هناك تحفظ معين حول هذا كله . فلمفهوم الزمن ، كما هي حال مفهوم الجيل ، نسبه . والزمن الخاص

بجيل من الأجيال هو ، في الواقع ، وحدة أزمان كثيرة . أي أنه وحدة الحاضر والماضي ، وإلى حدمين ، وحدة الحاضر والمستقبل ، أيضا بل ويحدث أحيانا أنه كلما كان الزمن التاريخي وأعبا لذاته ، حمل داخله الماضي وأغنى نفسه من خلال الماضي . ويمكننا ، نحن ، التأكيد أنه بعد انتصار الثورة الاشتراكية في بلغاريا لم يكن الاهتمام بماضينا أبدا على ما صار عليه الآن من عمق وموضعية . ولم يظهر ، كالآن ، ادراكا لحقيقة أن الأحداث الجارية ، وليس الماضي ، هي التي تكمن في أساس وعينا . أما اليوم ، فالمسألة مختلفة تماما . فقد تلقى البحث التاريخي قوة دافعة ، قبل كل شيء في الأدب وفي الفن ، ثم في العلوم ، وبهذه الطريقة « جدد » الوعي المعاصر أو « اكمل » من خلال المعرفة والالهامات التي تلقاها من الماضي . وميكانيكية العلاقات هي التي تصبح موضوع التساؤل هنا ، تلك التي سيكون من الواجب اخضاعها لبحث أكثر عمقا على أيدي المختصين في علم النفس الاجتماعي .

والإيجاد سبب للوحدة بين علمي النفس الاجتماعي الماضي والحاضر فإن على المرء أن يبحث عما يشتركان فيه ، أو شيء ما قريب عموماً من النزعات ، نوع من العلاقة الداخلية الناضجة التي تخلق وحدة . وبكلمات أخرى ، ينبغي البحث عن الأسباب الكامنة وراء تماثل معين بين الماضي والحاضر ، وكيف أن بالإمكان استعادة الماضي لخدمة الحاضر .

وفي هذه الحالة ، تكون التماثلات مهمة . إلا أنها ليست العامل الوحيد لاستعادة الماضي في وعي المعاصرة . فاهتمامات الأمة عميقة ، والتعديلات في الوعي تحثها أمور كثيرة معقدة بدرجة كبيرة جدا على تبسيط المسألة ، للبحث عن نوع من المعادلة بين الماضي والحاضر أو للحصول منها على نماذج مشترك للممارسات القائمة ضمنها .

إن الإحساس بالحاضر يمكن أن يبرهن على أنه متفتح لظاهرة أو لآخرى ، وفقا لقوانينه . فللقضايا السياسية أو العلمية بالفعل تأثيرها عليه . وكذلك الحال بالنسبة لتجليات معينة في الفنون ، الأدب ، والفلسفة وعلم الأخلاق .

والاحداث السياسية الهامة التي تؤثر في حاضرتنا هي : ١ - الحروب والصراع الطبقي ضد الامبريالية الجديدة ، ٢ - اقامة الاشتراكية وانتقال المجتمع من مستوى ادنى الى مستوى أعلى ، ٣ - النضال الايديولوجي على صعيد عالمي .

ان ادراك الكون و « وجهة النظر » الكونية اكتشافان علميان هامان من اكتشافات عصرنا هذا . فقد اصبح عهد المعرفة الارضية الجيولوجية لكوننا ماضيا ، وصارت الجغرافيا ، الآن ، تتم - بطابع كوني فوق عالمي . وقد ترك هذا دمجته على نزعات الفكر . وتغير افق الانسان . فحتى تصورات مثل « حياة » و « موت » قد تأثرت ، الآن ، بالسياق الجديد ، المتطور عبر رؤية وموشور المعرفة الكونية . فقد كان الادب القصصي العلمي ، في الماضي ، مهتما بشكل رئيسي بالمحيطات والاراضي الجديدة ، بالرحلات على طول دوائر خط الطول المختلفة واختراق اقاليم مجهولة لدى الانسان المتمدن . واكتسب الادب القصصي العلمي المعاصر ميزة اخرى . فهو مهتم ، الآن ، بالرحلات عبر الفضاء واصبح ذلك تحريفا distortion ، مبالغة فلسفية لتصورات معينة عن علم الاخلاق ، الحضارة الانسانية ، المعرفة ، والثقافة . فقد خلق هذا الادب القصصي العلمي اسطورة عن الحضارة الانسانية باعتبارها « كونية » و « تقنية » . وازاح هذا كله الفكر ideas والتصورات التقليدية عن الانسان ووجوده الارضي ، بل وعن عواطفه . فالعلاقات في الزواج والمائلة تخضع ، الآن ، لتأثيرات معينة ذات افق جديد ، وتتأثر طرق التفكير الجديدة بكل من الفلسفة وعلم الاخلاق الخاصين بيومنا هذا .

ولذلك ، تحولت الفلسفة والمعرفة نحو الادب والشعر . وتصبح الفلسفة رؤيا فنية ، مختلفة عن تلك التقليدية وهذا كله يؤثر حتى في اشكال الفن النوعية فقد مرت فترة ، بعد العصور الوسيطة ، في اثناء عصر النهضة (١) وحتى بعده في عهود اقرب ، لم يكن الرسم فيها يبحث عن صلات روحية بين (الارض) و (السماء) . اما اليوم ، فالانسان

بلغ درجة رؤية نفسه بمنظور جديد ، بعد ان اكتسب معرفة كونية جديدة .

وينعكس هذا في الاستعارات الجديدة الظاهرة في الشعر ، اليوم ، والتي تشير الى تطور في طريقة التفكير ، اكتشاف صلات بين الارضي والكوني ، او الى اغناء روحي للأرضي من خلال الكوني .

ان اي تاريخ للفنون مكتوب قبل الان بسنوات قليلة كان سيأتي على ذكر الانتقال من طريقة للتفكير الفني الى اخرى . ولا شك في ان الصورة الشخصية لمعاصرنا وتلك التي لانسان الفد تحمل داخلها ليس فقط ما ينطوي عليه كجوهر للانسان وماهو انساني ، بل وايضا شيئاً آخر ينشأ ، بطريقة او بأخرى ، من الارتباط الروحي للانسان مع الارضي - الكوني او الكوني كشيء قد هبط الى الارض . وهذه الطريقة ، فوق ذلك ، يمكن ان تكون مجرد افتراض ، غير ان هذا الافتراض يستند ايضا الى حقيقة ان هذه الصلة الروحية توجد ، الان ، في ذاتها . كما انها انعكاس لرؤى هذه الانسانية في أنواع مختلفة من كتابة الادب القصصي . ونحن ، وقد ابتعدنا بانفسنا عن العصور القديمة وعن العصور الوسيطة ، نبدا ، الان ، بالابتعاد بانفسنا ، الى مدى معين ، عن قرنيننا الارضيين الواقعيين ، التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين .

كما ان هناك تغيرات في البحث المتعلق بالانسان والذي يذهب بعيدا الى ما وراء وجوده النفسي - الفيسيولوجي ويدخل في المتاهات المعقدة لعلم النفس الفزيولوجي ، علم الاخلاق النفسي وعلم النفس الاجتماعي بتنوعه وغناه اللذين لا حد لهما .

ان المفاهيم الفلسفية ، اليوم ، مفعمة ايضا بمضمون وديناميكا ازماتنا . وتحل محل الفكر الخاصة بالبقاء permanence فكرة الحركة المستمرة . واكثر من هذا ، ان الوعي بأن عملية الحركة تعتمد على

البشر وعلى نشاطهم ومشاركيتهم في التغيرات الحاصلة ، الآن ، يصير أقوى ، اليوم ، مما كان عليه في أي وقت مضى . وقد حدث هذا التفكير الفلسفي تحت تأثير ديناميكية المجتمع وهذا يؤثر بدوره أيضا في الاكتشافات الحاصلة في الميدان الروحي . فلاشكال الاجتماعية المثبتة المتضادة والمحددة بالصراع ، والتي تنشأ خلال عهد الرأسمالية ، يجري اخضاعها ، الآن ، للتغيرات تحت تأثير البرامج الهادفة لبناء المجتمعات الاشتراكية . وتعتمد نزعة التفكير الفلسفي ، الإدراك الحسي الفلسفي للعالم ، الى حد بعيد ، على هذه الاوضاع الاجتماعية - السياسية . وما نحن بصدده هنا هو تلك النزعة التي تؤثر فيها ، بشكل كبير ، السياسة التي تنفذ داخل التفكير الفلسفي ، في الوقت الذي تصير فيه واضحة ضمن ذاتها كفكرة لعملية الحركة ، فكرة عن التغيير ، ونبذ لفكرة غير العابر وغير المتغير . وقد أحدث هذا تغيرات اساسية في المجال الروحي بكامله . فالمجتمع والتغيرات في العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية تخلق ، الآن ، ايضا مقولات جديدة في التفكير الفلسفي - السياسي . وهناك تشوفات جديدة لتغيير العالم ، للتغلب على القيم التي خلقها المجتمع الرأسمالي ولتوكيد حرية الفرد . هذه المثل العليا الجديدة تحرك مركز التصور الايدولوجي - السياسي والفلسفي - السياسي للعالم الى قاعدة تاريخية جديدة .

كما ان فكرة الناس قد تغيرت هي الاخرى . حيث تتزايد رؤية القوى الديناميكية ، المتقدمة على غيرها نحو التغيير والحركة . فالادب ، مثلا ، يتطلع الى ابراز الحياة الجارية من خلال شخصيات انسانية جديدة واكثر ديناميكية . واذا كان الادب يصبو ، سابقا ، الى دراسة « روح الناس » ، « الابدي والكوني » لدى الناس عموما ، كل ما كان يبدو غير متغير تاريخيا وفوق الزمن ، فانه ، اليوم ، على الضد من من ذلك تماما . فالادب ، اليوم ، يفتش عن المتغير ، يدرس التحول ، الحوافز الاجتماعية والروحية التي تدفع المجتمع والشخصية نحو التغيرات ونحو ذلك الذي يحمل اشارات غير العابر الجديد ، فكرة الحركة والقابلية

على التغير عموماً . هذه النزعة في الأدب لها ، اليوم ، جلورها في ما تم إبداعه في العشرينات ، بعد الحرب العالمية الأولى ، إلا أنها تطابق ، الآن ، التطور التاريخي الاجتماعي الجديد ، ديناميكياً .

وإذا ما كان التمزق ، في عهد مبكر ، قائماً بين الحلم ، المثل الأعلى والواقع الأكثر مما في المجال الروحي ، كصراع عام بين الشخصية والمجتمع ، فإن هذا التمزق يظهر ، اليوم أيضاً ، في المجال المادي المباشر . وهنا بالذات يجب حل مشكلة القرن ، يجب اللحاق بها ، ويجب خلق القاعدة المادية للاشتراكية . يجب إزالة الفقر والبؤس من خلال جهودها على نطاق الأمة . وكان ذلك هو الذي سبب التوتر المثير في السنوات المبكرة جداً من عملية بناء الاشتراكية . ويمتد هذا التأثير أيضاً إلى اليوم الحاضر في نزعات واتجاهات الإبداعية الفنية . فقد بدأ قياس الأزمنة السابقة وتقييمها ، فترة الرأسمالية والنضال من أجل حكم الشعب . وهكذا انشأت الملاحم العظيمة : « التبغ » لديميتر ديموف ، « أناس غلابون » لجورجي كاراسلافوف ، و « إيفان كوندالريف » لايميليان ستانيف . كما حان وقت تقدير عدد آخر من فتراتنا الانتقالية كالفتره القومية - التاريخية بعملياتها غير المكتملة ، والاتحاد القومي غير المنجز . ويجري بحث المسائل غير المحلولة العائدة إلى زمن أبعد ، تلك المسائل التي تركت أثراً على روح الشعب . والأكثر من هذا أنه بهذه الطريقة تجري عودة إلى ذات الفرد ، معرفة جديدة بالذات ما تزال ماضية في طريقها . وهنا تخطر في ذهني ربعية ديميتر تاليف (الشمعدان الحديدي ، أجراس بريسيا ، ليندن ، وأصواتكم التي أسمع) كتعبير عن وعي الذات القومية في عهد الاشتراكية . فلوهولة الأولى ، تبدو الاشتراكية والقومية متناقضتين ومتنافرتين . والواقع ، أن المشاعر القومية والوطنية تؤدي ، على كل حال ، إلى إدراك العناصر الاجتماعية والتاريخية في وجود اشتراكي جديد .

وينبغي لي القول أن التأمل الفلسفي ليس وحده موضوع تناولنا هذا ، ولا الموقف العقلي الهادف من قضايا الحاضر فقط ، بل وكذلك

العواطف ، يقظة المشاعر الجديدة والحالات النفسية والترابطية ، التي تحدثها الفكر والتصورات الجديدة عن الوجود الروحي للإنسان . وهذا كله يؤثر ، بدوره ، في الادب ، الشعر ، تركيب الإبداعية الفنية ومغزاهل.

ولو عدنا ثانية الى مسألة الاجيال ، فعلينا القول ان الصراعات في الحياة ذاتها تؤدي الى درامات dramas التغيرات في الادب . فقد أزاحت الاجيال جانباً ما كان سارياً حتى الامس القريب من أجل توكيد الجديد، النزعة السائدة بعلتها املا وحركة ، عالماً حقيقياً مقاماً في الادب وعلاقات انسانية جديدة .

حتى الالم ، حتى الحزن ، حتى النبذ النظري ، الذي يظهر حتماً في الإبداعية الفنية ، هو ، الى حد ما ، تعبير عن النزعات الجديدة ، عن الانفعالية والحساسية الجديتين في الحركة المتقدمة نحو الفد .

ان الاجيال الجديدة ، في ظروف معينة ، يؤثر بعضها في الآخر . ولناخذ مثلاً آخر ، على حالة معاكسة ، ذات تأثير ناجح . فعند نهاية الستينات تقريبا خلال السبعينات ظهرت موجة « الطفالة infantilism » الوقتية في الادب ، اي التوق الى الطفولة ، الحنين الى مباشرة الشباب وايام المرء المدرسية ، التعبير عن الحزن المنبثق من توتر وديناميكية الحياة . لكن هذا الجيل لم يهيمن . فقد تغير ، وكان ظهوره وقتياً ، لان جيلاً آخر كان هناك متقدماً عليه ارتدى متلهفاً بزة جندي واظهر طاقته ، تحليق احلامه ومثله العليا في (الحركة اللوائية the Brigade Movement) ، في مآثر العمل الكادح ، في حوار درامي عن القدرة على التحمل ، وهو حوار كان يجربه مع نفسه . ذلك الجيل نبذ دفء البيت ، اذ كانت قيم مجتمعه هناك قوية . ذلك هو الجيل الذي سبق الجيل « الطفلي » ، والذي سحق نزعة الهرب من الحياة . او انه ، في الاقل ، حيد تلك النزعة . وهكذا خلقت طبقة مزدوجة من الطباع والعواطف ، واخذ الامر من بعضهم وقتاً طويلاً كي يحرق نفسه منها . بهذه الطريقة ، جاء الى الوجود شعراء دفعتهم للامام قوة دفع الحركة

التاريخية العلة وأحسوا ، بطريقة أو بأخرى ، أنهم أشبه بأشخاص بعيدين عن الحياة ، أنهكوا بالتعب وخريف العمر ، وليس بسبب النشاط المتدفق بشدة الينبوع . ولكن ، وكما قلت ، فإن هذه الطباع وهذه النزعات ليست هي التي خلقت الجانب الروحي الداخلي لدى أولئك الذين كانوا يدخلون حديثا في حياة أنضج .

وكما ذكرت آنفا ، كانت هناك أيضا طباع لم تقم ، حتى مع كونها حزينة وانتقادية ، باقصاء الانسان عن المجتمع ، بل جعلته قريبا منها . وفي شعرنا الاشتراكي ، يشعر المرء بنسمة كل ماهو مشترك بالنسبة للانسانية ، يرافق كل وجود حتى أثناء الانتقال من تشكيل الى آخر . ان عابرية الحياة أو عابرية الموت بإمكانها أيضا أن تعطي قوة دافعة للتأمل لدى الشاعر المرتبط عميقا بالديناميكية العامة للحياة ، اليوم . وهناك ، بالطبع ، مثل هذه الطباع لدى الشعراء ، كما هي الحال مع ديميتر ميتوريف أو بافل ماتيف ، جورجى جاكاروف أو افتميم افتموف ، هريستو راديفسكى أو دورا كاييه . فالكلى الانسانية ينفذ حتما في وعي أولئك الذين يتشربون بكل ماهو جديد في الحياة ، في النمو ، في الحركة ، ولكن ليس في الانفلاق على أنفسهم أو على الجمود . وكما هو واضح ، فإن الاحساس بيونا يمتلك مجالا واسعا جدا . ولا يمكن قياسه بمقياس جيل واحد بمفرده أو بطابع قومي واجتماعي فقط .

ان هناك ثلاث مقولات في أساس مفهوم الاحساس المعاصر : الزمن ، الاجيال ، وشخصياته . فالزمن ، بطبعه ، ديناميكته ، نزعته نحو التحول ، بطوليته وهدفيته ، في اوسع حدود الفترة الزمنية وفي حياته اليومية ، والاجيال ، بعلم فراستها ، خبرتها الشخصية ، جانبها الايدولوجي - الانفعالي والاسلوبى ، اما الشخصيات ، فبشخصنتها لكل ما هو عام وتاريخي ، سوية مع الاصاله الفردية لتأملات وانطباعات وكمال هذه الشخصيات الفني . هذه هي الجوانب الثلاثة للمصدر الوحيد للابداع الادبي ، والابداعي الذاتي للفن . وهذه المبادئ الثلاثة تبدو مختلفة ، الا انها متحدة داخليا . وهي تتأرجح في الشخصية ، في عمقها ،

في اصالتها وجراتها . ان هناك ، بالطبع ، حدا للاختلافات ، الا ان ذلك
 ناجم ، على وجه الدقة ، عن كمال الشخصية الفردية الابداعية . والاصالة
 الشخصية المفروسة في الانسان تمتلك مقدمتها المنطقية عاجلا ام آجلا ،
 كما هي الحال في جيله والتقليد القومي ، وفي قوة وتفرد موهبة المبدع ،
 بالطبع .

ولا يمكننا استثناء بعض هذه الجوانب عندما نحلل المنجزات الجريئة
 لادبنا الحالي . وهو الادب الذي تم تجديده ، والذي هو ادب هادف
 ومختلف عن ادبنا الكلاسيكي . وقد حوفظ على تقليدنا القومي في الادب
 الحديث ، في الوقت الذي جري فيه تحويله وفقا لقانون التطور والتقدم .
 فمفهوم غنى المضمون في الابداعية الادبية ، الذي املته الحياة ، مفهوم
 جديد علاوة على مفاهيم « السرمدي » في الادب ، الهاماته ووظيفته في
 الوجود . ولهذا السبب ، ينبغي عرض مقولات « الزمن » ، « الجيل » ،
 و « الشخصية الابداعية » من ناحية مضمونها ، الذي هو اساس الفنى
 اضافة الى الادراكات والبحوث الاسلوبية النوعية .

ويجب علينا العودة الى النقطة الرئيسة : المبدأ الاشتراكي ، المبدأ
 الاجتماعي القومي الراهن ، الرؤية الجمالية العاديه ، اذا اردنا فهم
 تصورات الاحساس المعاصر في ادبنا وفننا . فروح الزمن وجوّه يعبر
 عنهما من خلال هذه المبادئ الاساسية . والمبدأ الاجتماعي - الثوري ،
 بالطبع ، يملك التأثير الاعظم ، في الكفاح من اجل انجاز تحول ما او
 التقدم نحو « ولادة جديدة » ، خلق عالم جديد . وهذا تعبير عن موقف
 متغير نحو الجوانب المختلفة الخاصة بكل ما هو انساني . فقد ظهر
 انسان ذو قوة جديدة وقناعات جديدة على المسرح العالمي ، يشتمل في
 داخله على كل من الماضي والحاضر كنزعة نحو التقدم ، كحركة نحو
 المستقبل . انه انسان فعال ، وقد اعطى في ممارسته الحاضرة معنى
 لخبرة الماضي . انه يأتي بتصور جديد عن الاجتماعي والانساني ، عن
 الحكيم وغير الحكيم ، عن الاخلاقي . انه يحترم الماضي ، ولكنه لا يبدي
 ولاء كاملا نحوه ، او نحو اي شيء ضمنه يموق التقدم . وهذه هي

السمة الأساسية لدى البطل الجديد للادب والفن . فالفنان يمكن ان يدرس شخصية الانسان الثنائية ، يمكنه ان يفتح الطريق امام نقد النواقص في الحياة اليومية ، الا ان موقع المؤلف يتجلى في ماهو اساسي بالنسبة لعمق طبيعة الفن . فهو يحمل داخله الاحساس بيومنا فيما يتعلق بالانسان في حياة الحاضر اليومية .

ان تعريف الفن المعاصر المشار اليه هنا لا يعني انه مقيد ، لا يعني ان غناه الداخلي وكمال اسلوبيته منتقصان . كما يمكن ان تكون هناك تقسيمات دراماتيكية ، ولكن على الدوام كتصبير عن موقع معاصر ، محدد بطابع العهد ، بالتحول التاريخي الكبير . وفن اليوم عميق ومؤثر نفسيا . وبحث ، بطبيعة الحال ، عن تنويعات في اشكال التعبير . وهو ، لكونه انتقاديا وبتوليا على نحو عميق ، يكافح الشكوكية والانكار disbelief اللذين اسندهما سابقا موقع تاريخي آخر . هذا الفن غير مستقر ، متوتر ابداعيا ويتمخض عن مؤثرية اجتماعية - اخلاقية وفقا للقوانين الخاصة بطبيعته .

ان مسألة الاحساس المعاصر وادراكه في الادب ، في الفن ومجالات روحية اخرى . فلسفية ، اخلاقية وعلمية ، مسألة عظيمة واسباسية . وان يدرسها المرء يعني ان يرى اساسيات المجتمع كما هو اليوم . ذلك هو السبب في انها ينبغي ان تحتل عقول لا رجال الادب فقط ، بل وايضا علماء النفس ، علماء الاعراق البشرية ، الفلاسفة والباحثين في مختلف مجالات علم الاجتماع . كيف يولد الانسان الجديد ، ماهي قيم مجتمعنا اليوم - هذا هو الجانب الرئيس من المسألة . ذلك لان التدويت (2) subjectivazation المعاصر للطبيعة والعالم ، لكل ماهو انساني ، هو ما نبخته هنا . لان التوكيد الروحي والشخصية هما موضوع بحثنا . وكذلك الحال بالنسبة للتعطش الى الجديد ، الى الاستجابة الفلسفية - التاريخية للحياة ، والى تأكيد الجمال في كل جانب من جوانب خبرة الانسان ، ايضا . واخيرا ، لان الابتكار يتجلى اصلا كاسلوب ، كنظرة جديدة الى العالم وكشعور عميق نحو التغيير .

ان احساسنا المعاصر لا يتقبل الحلول الجاهزة الجاسية ، أو الاشكال المنتهية الجاسية . فهو يتكفل الانسان المنقب ، الباحث ، المفكر . ويخلق التلملم بل ومعاناة معينة في الكفاح الرامي الى الاشتغال عميقا على كل الظواهر ، والامتلاء الكامل للشكل . وفي هذا الجو المسخن من التوتر ، من التحليق والاحباط المؤقت يتم الفوز بالمكتسبات .

واسمحوا لي ان اضيف الى هذه الافكار ان هناك شيئا ما موحدنا ومشاركنا في الاحساس المعاصر لدى الكتاب والفنانين ، لدى الفلاسفة ، علماء النفس ، علماء الاعراق البشرية والباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية . فهذه العلوم مدمجة ، اليوم ، بالادب والفن بثقافة البحث والانسان ، وبالمجتمع المعاصر . وأن ما يوحدنا في هذا الدمج ، ما هو مشترك وموحد ، هو الانسانية ، الموقف من الشخصية ، من حريتها الداخلية وتحدياتها المحتملة اليوم .

عن مجلة Obzor

العدد ١٩٨٦/٧٦

اشارات المترجم :

- (١) عصر النهضة : وهو فترة الحركة الانتقالية في أوروبا ما بين العصور الوسيطة والعهد الحديثة ابتداء من القرن الرابع عشر في إيطاليا ، ومرورا بالقرن السابع عشر ، حيث تميزت باحياء انساني للتأثير الكلاسيكي تجلى في ازدهار الفنون والادب ، وببدايات العلم الحديث .
- (٢) أي اسباب الشهية ذاتا .

أول روايتي عبريتا يكتبا عربي

سليمان الشيخ

- اما الذي فعلته الايام الاسرائيلية بانطون شماس ابن فسوطة الجليلية .
- لانا وكيف تحول خلدون الى « دوق » في رواية « عائد الى حيفا » لفسان كنفاني ؟ . .
- هل هناك شبه بين « دوق » الرواية ، وانطون الواقع ؟
- اربعون سنة من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين . . وظواهر جديدة تستحق وقفة جديدة .

في مثل هذه الايام منذ خمس عشرة سنة اغتال العدو الصهيوني
الاديب المناضل غسان كنفاني .

هذه وقفة مع حدس الرؤيا الذي جاء في بعض ابداعات غسان .
ووقفة اخرى مع بعض الظواهر التي اخذت تتوالى في الظهور بالكيان
الصهيوني بعد مرور حوالي ٤٠ سنة على إنشائه .

ليس تطابقا تاما مع الحالات التي اخذ يفرزها وجود الكيان
الصهيوني منذ أربعين سنة تقريبا على أرض فلسطين ، وليس من نوع
التنبؤات التي تقتضي التحقيق الكامل هو ما كتبه غسان كنفاني منذ
عشرين سنة في « عائد الى حيفا » ، يكفي انه حدس يشبه ما جسده
الايام على مرأى ومسمع منا . يكفي انه الشوف الذي يدق على ابواب
الضمان والعقول عليها تتعامل بجدية اكبر ، وبمسؤولية أوعى مع عدو
احتل الارض ، وها هو يجعل « احدنا » يعلن : « إن المشكلة ليست في
من هو اليهودي ، بل في من هو الاسرائيلي ، وقد حاولت على الصعيد
الادبي أن ابرهن لنفسي وللآخرين ، بأن هناك ما يقال له « اسرائيلي »
وهو ليس بالضرورة يهوديا » .

فما هي الحكاية ؟ ومن هو هذا « الأحد » الذي نتكلم عنه ؟ وما
علاقة غسان كنفاني بهذا الامر ؟

حكاية شماس :

بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٩٨٧ نشرت صحيفة الهيرالد تريبون الامريكية
الدولية مقابلة مع انطون شماس طرح فيها بعض الآراء التي تستحق
التفاته جدية من قبل اوساطنا السياسية والثقافية - خصوصا - ،
ووقفة مراجعة وتمحيص تضع النقاط على حروف واقعنا وحياتنا ،
حيث اخذت ظواهر جديدة - تتلحق - وتبرز تباعا بين آونة واخرى .

وشماس الذي نتكلم عنه هو كاتب وأديب فلسطيني ، يحمل الجنسية الاسرائيلية الآن ، ولد في قرية فسوطة منذ ٢٨ سنة - أي من عمر نكبة فلسطين سنة ١٩٤٨ تقريبا - وفسوطة هذه هي إحدى القرى الجليلية في شمال فلسطين - تعلم في حيفا ثم استقر في القدس سنة ١٩٦٨ ، كاتباً ومنتجاً للبرامج العربية في التلفزيون الاسرائيلي .

وقد كتب رواية اطلق عليها اسم « ارابسك » صدرت في شهر ابريل - نيسان من سنة ١٩٨٦ م ، والرواية مكتوبة باللغة العبرية وهي أول رواية عبرية يكتبها عربي حسب ما تذكر المصادر الاسرائيلية .

ما الذي تتضمنه الرواية ؟

انها تسجيل لسيرة حياة قرية فسوطة في المائة وخمسين سنة الاخيرة في ثلثي الرواية ، أما الثلث الاخير فان معظمه يسجل للحياة التي عاشها بطل الرواية - ربما كان شماس نفسه - في باريس ، وفي جامعة ايوا الامريكية حيث التحق المؤلف ببرنامج عالمي للتأليف .

والرواية حسب ما تذكر الصحيفة تقابل بين حياة القرية قبل الاحتلال الاسرائيلي وبعده ، وما ادخلته دولة « اسرائيل » من تغيرات عليها .

ومن خلال التقابل الزمني للأحاسيس بين ماضي القرية والحياة الحاضرة فاننا نعثر على مفتاح الرواية .

اقوال خطيرة :

ان النص الذي جاء في الصحيفة عن الرواية لا يفيدنا كثيرا في التعرف على ملامحها ومضامينها بشكل يقيني ، انه يقدم لنا بعض « النتف » التي دارت حول النص ولم تدخل الى قلب تضاعيفه .

تقول الصحيفة على لسان شماس « ان في صورة القرية يلح على الفكرة القائلة بأن هوية الانسان ما هي الا نتاج لتفاعل الشخص مع محيطه ، وهي ليست شيئا يمكن فرضه فقط نظرا لكون الانسان ولد في مكان محدد في لحظة ما في ظل حكم سياسي محدد » !

ان الاشارات التي تلوح في هذا الكلام .. اشارات خطيرة ، فهل اختار شماس غير ما يفرضه عليه محيطه التاريخي ؟ وهل يتوق الى الانقلاب على مكان ولادته ، وما تمثله هذه الولادة والمحيط من سمات والتزام بالهوية والانتماء ؟ وهل اقترب من موقف « دوف » في رواية « عائد الى حيفا » لفسان كنفاني ؟

ان شماس يوحي بذلك .. بل يرفد ايحاءاته بأقوال صريحة تفيد الانقلاب على الهوية وعدم الالتزام بمترباتها ، فماذا قال ؟

جاء في الصحيفة : « بالنسبة له - أي شماس - فان اصطلاح اسرائيلي يعني بالنسبة له اصطلاح علماني » ..

« انه يقول عبر روايته بأنها تعلن : لقد امضيت كل حياتي هنا بينكم - للاسرائيليين - وأجد بأن لي أشياء مشتركة مع الاسرائيلي العادي اكثر مما لي أشياء مشتركة مع الفلسطينيين ، أو العرب الذين يعيشون في الاردن » .

وتضيف الصحيفة « عبر الكتابة بالعبرية ، فان شماس يحاول القول للاسرائيليين بأنه بينهم ، وأنه وجد هويته الوطنية بين ثنايا الجسد السياسي ، ولن يكون سعيدا بالذهاب الى فلسطيني الضفة الغربية أو للدولة الاردنية » .

هل هذا هو كل ما قاله شماس ، أو كل ما قيل على لسانه ؟

بلى .. يوجد بقية .. فقد قال ايضا :

« نحن - يقصد العرب في « اسرائيل » والاسرائيليين - لا نعرف الى اي مدى باننا جزء من ايادي بعضنا البعض . حيث أنك تلعب بيدك

اليمين . وأنا العب باليد اليسرى ، لكن بعض اصابعك هي اصابعي الآن ،
وبعض اصابعي هي اصابعك .

ومما يعقد الامور بعد كتابتي للكتاب الذي اعتبره بطاقتي الشخصية
الحقيقية ، هو اشكال نفيي من هذه الدائرة .. حسنا .. ساخرج ولكن
هل ستحس انت بأنك أفضل بعد ذلك » .

هذا هو معظم ما جاء على لسان انطون شماس في الهمردترييون ،
فهل يمكن احتساب الاقوال السابقة على الوضع القانوني الذي عاشه
شماس منذ ولادته ، اي انه أصبح مواطنا اسرائيليا ، وعليه فان هذه
«المواطنة» حتمت عليه قول ما قال ؟

باعترادي ان الامر اخطر من ذلك ، والقول السابق يقفز تماما على
المشكلة الاساسية التي تتمثل بفاصل محتل قام بطرد اغلبية اهل الارض
وأصحابها الفلسطينيين ، وأحل مكانهم سكانا من شتى بقاع الارض لا
يجمع بينهم الا كونهم يدينون بديانة واحدة هي اليهودية ، واستعادة حلم
التواجد في مكان مضى على مرور اجدادهم - ان كانوا اجدادهم حقيقة -
فيه ما يزيد على الف سنة !

ان الامر باعترادي يتجاوز مترتبات الوضع القانوني ليقترب بصورة
من الصور من وضعية « دوف » في رواية « عائد الى حيفا » لفسان
كنفاني .

الوجه الآخر للمرأة :

وقبل عرض ملخص للرواية فاننا ننقل الكتابات الاحتفائية التي
سطرها بعض الكتاب الاسرائيليين اثر صدور رواية شماس . تقول
صحيفة الهمردترييون في العدد المشار اليه سابقا .

« رواية ارايسك » التي كتبها انطون شماس ، ظهرت في ابريل -
نيسان من عام ١٩٨٦ ، وغدت من اكثر الكتب مبيعا ، اذ بيع منها ٢١
الف نسخة ، وتفاعلات هذا الحدث تمثلت في توزع الاسرائيليين بين الفخر

يكون عربي محلي يفكر ويكتب رواية باللغة العبرية ، وبين ما استقر في وهمهم يكون اللغة ارننا ممنوعا على غيرهم ، وقد أصبح عليهم الآن المشاركة به مع فلسطيني مسيحي لا غيره .

تقول يائيل لوتان الناقدة الادبية في صحيفة الهامسمار وهي تستعرض الرواية : دائما كان الادب العبري ، ادب قبيلة ، وفجأة انبثق من خلال جوقة ما هو قبلي واقليمي مؤلف من « لحمنا » كجزء مكمل لحياتنا الاسرائيلية .

وهكذا فان احدا غير اسرائيلي ، ولم يحمل عبء الوعي والوجدان الاسرائيلي ، بل هو يحمل وجدان امة مختلفة ، لكنه كتب بالعبرية ويخاطبنا بها ، وما يخاطبنا به ويتكلم عنه يجيء من الوجه الآخر للمرأة حيث اعتدنا في نشأتنا ان ننظر لانفسنا من خلال ذلك الوجه .

هذا ما سجلته الناقدة لوتان .

فهل ما صرح به شماس ، وما قاله ، وما قام به يقترب حقيقة من موقف « دوف » في رواية « عائد الى حيفا » ؟ لنستعرض الرواية او على الاصح لنستعرض موجزها ، ففيه ما يمكنه ان يساعد على توضيح هذا الموقف الاشكالي .

خلدون الذي تحول الى دوف :

نتيجة لهجوم القوات الاسرائيلية على مدينة حيفا واحتلالها لحياتها حيا بعد آخر ، فان سعيد الذي كان خارج بيته لم يستطع الوصول اليه ، كما ان زوجته صفية التي اربعها ما حصل اخذت تبحث عن زوجها ، وعندما ارادت العودة الى بيتها واصطحب طفلها ابن الخمسة شهور ، منعتها حواجز الرعب والنيران والرصاص من الوصول اليه ، كان اسمه خلدون . . وبقي في سريره في حي « الحليصة » في حيفا . بعدها وجدت المرأة نفسها في الميناء ، وكذلك الرجل مع آلاف الرجال والنساء .

غادروا حيفا والرصاص فوق رؤسهم يحثهم على المغادرة باقصى سرعة ، وبقي الطفل في سريره .

وفي نكبتهما فانهما لم يتركا وسيلة الا لجا اليها للتقصي او الاستفسار عن الطفل ، او الوصول اليه . . الا ان جهودهما ذهبت ادراج الرياح .

تصل الى حيفا عائلة بولندية ، فتمنحها المنظمات الصهيونية بيت سعيد وصفية مقابل تبنيها للطفل وتربيته ، وبعد حرب عام ١٩٦٧ م واحتلال الصهاينة للبقية الباقية من الاراضي الفلسطينية ، اضافة الى بعض الاراضي العربية الاخرى . فان القوات الصهيونية سمحت للناس بالتنقل وزيارة ما كان ممنوعا عليهم من قبل .

الانسان قضية :

يجيء سعيد وصفية لزيارة حيفا . . علمهم يجدون ابنهم خلدون بعد مضي عشرين عاما ، لكنهم يجدون ان خلدون قد تحول الى دوف ، واصبح جنديا في الجيش الاسرائيلي ، وانه اصبح يتكلم تماما بلسان الطرف الآخر . قال :

« انا لم اعرف ان ميريام وايفرات ليسا والدي الا قبل ثلاث او اربع سنوات . . منذ صفري وانا يهودي ، اذهب الى الكنيس والى المدرسة اليهودية واكل الكوشر وادرس العبرية ، وحين قالوا لي انني لست من ضلعهما لم يتغير أي شيء ، وكذلك حين قالوا لي - بعد ذلك - ان والدي الاصليين هما عربيان ، لم يتغير أي شيء ، لا ، لم يتغير ، ذلك شيء مؤكد . . ان الانسان هو في نهاية الامر قضية » .

ويضيف : انني انتمي الى هنا ، وهذه السيدة - يقصد ميريام - هي امي ، وانتما - لسعيد وصفية - لا اعرفكما ، ولا اشعر ازاءكما بأي شعور خاص .

يجيبه والده الذي زرعه نطفة في رحم امه :

« لا حاجة لتصف لي شعورك فيما بعد ، فقد تكون معرفتك الاولى مع فدائي اسمه خالد ، وخالد هو ابني أرجو ان تلاحظ انني لم اقل انه اخوك ، فالانسان كما قلت قضية ، وفي الاسبوع الماضي التحق خالد بالفدائيين .. اتعرف لماذا اسميناه خالد ولم نسمه خلدون ؟ لاننا كنا نتوقع العثور عليك ، ولو بعد عشرين سنة ، ولكن ذلك لم يحدث ، لم نعثر عليك .. ولا اعتقد سنعثر عليك » .

واضاف : الانسان في نهاية المطاف قضية ، هكذا قلت .. وهذا هو الصحيح . اليس الانسان هو ما يحقن فيه ساعة وراء ساعة . ويوما وراء يوم ، وسنة وراء سنة ؟ اذا كنت انا نادما على شيء فهو انني اعتقدت عكس ذلك طوال عشرين سنة » .

هذا جانب من الحوار الذي دار بين « الابن » الذي كان اسمه « خلدون » فأصبح « دوف » وبين الاب سعيد .

وهذا هو الدرس البليغ الذي أوصله لنا غسان كنفاني عن طريق الفن سنة ١٩٦٩ بان « الانسان في نهاية الامر قضية » .

وقد جاء انطون شماس بأقواله وأفعاله ليؤكد - بدورة ما - موضوعيا ما ذهب اليه غسان كنفاني فنيا منذ عشرين عاما تقريبا .

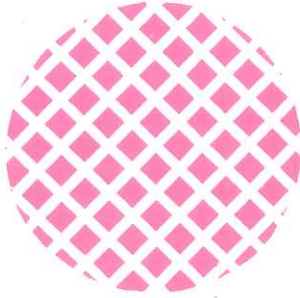
ان « دوف » ليس هو « انطون » تماما ، لكن أقوال انطون .. فيها شبه تقريبي من أقوال « دوف » ، والا ما معنى ان يقول شماس في الهيرالدتريبيون : « ان غنى صورة القرية يؤكد على الفكرة القائلة ، بأن الهوية ما هي الا نتاج لتفاعل بين الشخص ومحيطه ، وهي ليست شيئا يمكن فرضه فقط نظرا لكون الشخص ولد في مكان محدد في لحظة ما في ظل حكم سياسي محدد ؟ » .

وما معنى الاقوال التي ثبتناها في بداية هذا الموضوع ؟

AL-MARIFA

A CULTURAL MONTHLY REVIEW

الطبع وفرز الألوان مطابع وزارة الثقافة

دمشق ١٩٨٨